

آؤ لوگو کہیں نور خدا پاؤ گے ✽ لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے

رولوا فرس

دنیکے مذاہب پر نظر

جلد ۳ بابت ۱۵ ستمبر ۱۹۷۵ء نمبر ۹

فہرست مضامین

غلامی ۳۲۱	بجواب پادری سیل (متعلق اسلام) ۳۲۲
غلاموں کی تدریجی آزادی احکام ۳۲۱	کیا کلیسکا عہدیدار بائبل کی ۳۲۲
اسلام (۳) ۳۲۳	حقانیت پر بحث کر سکتے ہیں یا ۳۲۳
	روایا والہامات حضرت مسیح موعود ۳۲۳

ادبیان ضلع گورداسپور سے ۲۰ ستمبر ۱۹۷۵ء کو فیچر میگزین کے اہتمام سے شایع ہوا۔ چندہ سالانہ۔

سلسلہ کی اعانت کی تحریک

(۱) ابتداء کے سال میں میں نے ہندوستان سے باہر میگزین کی مفت اشاعت کیلئے ایک تحریک کی تھی جس پر بعض احباب نے توجہ کی۔ پچھلے مہینے میں لاہور کی جماعت کی طرف سے حکیم محمد حسین صاحب قریشی نے یہ تجویز کی اور پھر اس پر عمل کرنے میں بھی سبقت کی جزاہم اللہ احسن الجزاء جسکو میں بدر میں شائع بھی کر چکا ہوں کہ تمام شہروں اور قصبوں کی جماعتیں ایک معین تعداد رسالوں کی اپنے ذمہ لے لیں جو ان کے خرچ پر باہر بھیجوا کے جاویں۔ اس تجویز کا اثر نہایت نیک ہوا اور لاہور، سیالکوٹ، میرٹھ، ڈیرہ غازیخان اور کپورتھلہ کی جماعتوں نے اسکو پسند کر کے بعض نے چالیس چالیس اور بعض نے دس دس رسالوں کا اپنا خرچ پر باہر بھیجنا منظور کیا۔ مگر تجویز کے ان پانچ جماعتوں کے سوا اور کسی جماعت کی طرف سے آواز نہیں آئی اسلئے دوبارہ تمام جماعتوں کے کارکن ممبروں کی خدمت میں درخواست کیجاتی ہے کہ وہ بہت جلد ہی اسکا انتظام کریں ایک جماعت میں سے دس رسالوں کا باہر بھیجنا صرف ۴۵ روپے سالانہ کا خرچ ہے جو پونے چار روپیہ ماہوار ہوتا ہے اور تھوڑی سی کوشش سے اسقدر چندہ جمع ہو سکتا ہے جماعت وزیر آباد اور حیدر آباد دکن سے بالخصوص ایستدعا ہے کہ وہ لاہور اور سیالکوٹ کی طرح چالیس چالیس رسالوں کا انتظام کریں۔

(۲) جاپان میں اشاعت اسلام کی طرف حضرت امام علیہ السلام کو خاص توجہ ہے اور آپ کا نشانہ ہے کہ ایک کتاب تیار کی جائے جس میں جامع طور پر اصول اسلام دکھائے جاویں یہ بھی فرمایا ہے کہ جیتنا ایسی کتاب تیار ہو اسوقت تک میگزین کی متعدد کاپیاں ہی اشاعت کے لئے باہر بھیجی جائیں۔ بہت احباب نے اس طرف توجہ فرمائی ہے جنہوں نے ابھی تک نہیں کی انکی خدمت میں یہ التماس ہے کہ وہ جلد تر توجہ فرماویں۔

(۳) مدرسہ تعلیم الاسلام کی طرف احباب کی خاص توجہ بکا رہے ہیں گذشتہ اشاعت میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت مسیح موعودؑ کی غرض اس مدرسہ کا یہ ہے کہ یہ بھی اور ہے کہ سب دوستوں کے بچے اس جگہ رکھ کر وہ تعلیم حاصل کریں جو دوسرے مدرسوں میں کرتے ہیں تاکہ انکی دنیا کے ساتھ ساتھ انکا دین بھی سنوئے مدرسہ کا سٹاف بچہ اللہ اسوقت نہایت اعلیٰ درجہ کا ہے اور بورڈنگ ہاؤس کی نگرانی کا کام بھی ایک پرجوش اور فطرتاً جو ان احادیث گریجو ایٹ کے سپرد کارکنوں کو ہر وقت یہی فکر ہے کہ اعلیٰ درجہ کی دینی تعلیم کے ساتھ جو بلاشبہ اس جگہ رکھ کر سیرا سکتی ہے اعلیٰ درجہ کی دنیوی تعلیم بھی ہو اسلئے یہ نہایت ضروری ہے کہ احباب اپنی اپنے بچوں کو جو دوسرے مدرسوں میں تعلیم پاتے ہیں اس مدرسہ میں بھیجیں تاکہ وہ حضرت مسیح موعودؑ کی صحبت میں رہ کر اور خدا تعالیٰ کی مہستی کے ان نشانات کو دیکھ کر جو ایش کی طرح برس رہے ہیں نیاس خدا کے سچے مخلصین اور مومنین کا نمونہ بن کر دکھادیں۔ صرف اس میں

مدرسہ کی کامیابی ہی بلکہ سلسلہ کی کامیابی بھی اسی میں ہے کہ وہ قوم پیدا ہو جو خدا تعالیٰ کی مہستی کے نشانات کو دیکھ کر جو ایش کی طرح برس رہے ہیں نیاس خدا کے سچے مخلصین اور مومنین کا نمونہ بن کر دکھادیں۔ صرف اس میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

غلامی

۳۔ غلاموں کی تدریجی آزادی کا حکام

جیسا کہ بار بار ثابت کیا جا چکا ہے۔ قرآن کریم نے عرب کے تمدنی اور اخلاقی قوانین میں ایک کامل اور بے نظیر تبدیلی پیدا کی۔ مدتوں کی بدیان جو گویا جزو و خون ہو چکی تھیں، ان کے طاقتور الفاظ کے سامنے یون نیست نابود ہو گئیں جیسے ایک زبردست آندھی کے سامنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں مگر غلامی ایک ایسی چیز تھی کہ جہاں بعض پہلوؤں کے لحاظ سے بُرا کہہ سکتے ہیں بعض وجوہات سے ابتدائی سوسائٹی میں اس رواج کا موجود ہونا ضروریات میں سے تھا اور یہ میں پہلے حصہ مضمون میں ثابت کر چکا ہوں۔ علاوہ ازیں یہ بھی دکھایا جا چکا ہے کہ اسیران جنگ یا مغلوب دشمن کو غلام بنانا خود اس قدیم رواج پر ایک عظیم الشان ترقی تھی جس کے رو سے ایسے لوگ کل کے کل ہلاک کر دیے جاتے تھے جس کا ذکر توریت میں بھی ہے۔ ان باتوں کو چھوڑ کر غلاموں کو یک دفعہ ہی آزاد کر دینے میں اُور بڑے بڑے مضمرات تھے اور ایسی کارروائی میں نہ صرف آقاؤں کا ہی بہت بڑا نقصان تھا بلکہ اسکا اثر خود غلاموں کی حالت پر بھی بہت برا ہوتا۔ اور سوسائٹی کے تمدن اور اخلاق کا تباہ کر دینا ہوتا۔ وہ لوگ جو پشتوں سے غلام پہلے آتے تھے ان میں سے نہ صرف آزادی کی روح ہی نکل چکی تھی بلکہ کام اور محنت میں بھی وہ مست ہو گئے تھے۔ ایسے لوگوں کو خالی ہاتھ کھلا چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ تھا کہ یا تو وہ اور گل اور گرائی میں نہ نگہیان بسر کرتے اور یا چوری ڈاکہ اور مدعاشی کے پیشے اختیار کرتے اور مالکوں کا لاکھوں پیون کا الگ نقصان تھا۔ کوئی عقلمند انسان ان حالات کے ماتحت غلاموں کو کمرتبہ

آزاد کرنے کا مشورہ نہیں دے سکتا۔

بمحاظ وجوہات بالا اور وجوہات کے لحاظ سے جو اس وقت پیش آئین اسلام نے اپنے مد نظر پہلا مقصد یہ رکھا کہ غلاموں کی حالت بہتر کی جائے فطرت انسانی کی پستی کا خیال ان کے دلوں سے دور کیا جاوے اور سب بڑھ کر یہ کہ ان کو کام اور محنت کرنے کے قابل بنایا جائے اور پھر اسکے ساتھ ساتھ ہی انکو آہستہ آہستہ آزاد بھی کیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ سب پہلے اسلام نے آقا اور غلام کے درمیان ایک کامل اخوت قائم کی تاکہ جو ذلت غلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ دور ہو جائے اور اس ایک ہی دروازہ کے بند کرنے سے بہت سی بدیاں رک جائیں۔ اس اخوت کا عملی طور پر ابتدائی مسلمانوں نے کیا ثبوت دیا صحابہ کی تاریخ کے حوالے سے گزشتہ اشاعت میں دکھایا جا چکا ہے اس بات کی تائید میں کہ واقعی اسلام کا یہ منشاء تھا کہ پہلے غلاموں کی حالت سنوار کر پھر انکو آزاد کیا جائے قرآن کریم اور حدیث شریف دونوں ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے: وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الْكُتُبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَاكْتُبُوا لَهُمْ ان علمتم فیہم خیرا وَاتُؤْتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِیْ اَتٰکُمْ (النور۔ رکوع ۴۔ آیت ۳۳) اور ان لوگوں میں سے جسکے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہو چکے ہیں یعنی تمہارے غلاموں کو نوڈیوں میں سے جو اس بات کے خواہاں ہوں کہ تم انکو آزادی کی لکھت دیدو۔ تو تم انکے ساتھ مکاتبت کر لیا کرو بشرطیکہ تم ان میں بھلائی کے آثار پاؤ اور آزاد کرتے وقت مال خدا میں سے جو اسنے تمکو دے رکھا ہے کچھ انکو بھی دیدیا کرو۔ اس آیت شریف میں مکاتبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ضروری قرار دی ہیں اول یہ کہ غلام میں کچھ بھلائی نظر آتی ہو یعنی اسکی آزادی اس کی اپنی اور سوسائٹی کی بہتری کا موجب ہو ان الفاظ کی تشریح میں تفسیر کبیر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ آپؐ فرمایا کہ ان علمتم فیہم خیرا سے مراد یہ ہے کہ: ان علمتم لم حرفة فلا تدعوه ہم کلا علی الناس یعنی اگر کہیں معلوم ہووے کہ کوئی ایسا حرفہ جانتے ہیں جس سے وہ اپنا معاش پیدا کر سکتے ہیں اور فرمایا کہ تم انکو ایسی حالت میں مت چھوڑو کہ وہ لوگوں پر یعنی سوسائٹی پر بوجھ ہوں مطلب اسکا یہ ہے کہ غلام نوڈی سے مکاتبت کرتے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ وہ اپنے لیے روزی کمانیکے بھی قابل ہے اگر وہ اس لائق ہی نہیں تو تمہارے اسکو آزاد کر نیکانہ نتیجہ ہو گا کہ بجائے سوسائٹی کا مفید ممبر ہونیکے وہ سوسائٹی پر ایک بوجھ ہو گا اور اصل غرض آزادی کی مفقود ہو جاوے گی۔ دوسری بات جسکو مکاتبت کے ساتھ ضروری قرار دیا ہے یہ ہے کہ اسکو مفلس کر کے دنیا میں مت چھوڑو بلکہ کچھ مال بھی اسکو دیدنا وہ کسی کام کے شروع کرنے کے قابل ہو جائے ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر بڑی صفائی سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام کی اصل غرض کیا تھی ایسا ہی صحیح بخاری کی ایک حدیث سے بھی

معلوم ہوتا ہے کہ جو لونڈی یا غلام آزاد کیا جاوے ایسا ہونا چاہئے جو خوب کام کرتا ہے اور اپنے آقا کو خوش رکھتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے الرقاب افضل یعنی آزاد کر نیکیے لیے کونسا مردہ سب سے افضل ہے۔ فرمایا: اعلیٰ ما ثمننا وانفسہا عند اہلہا۔ یعنی جو سب سے زیادہ گران قیمت ہو اور مالک کے نزدیک سب سے زیادہ قابل قدر ہو ان الفاظ میں اپنے غلاموں کو بھی سمجھا دیا کہ انکے لیے آزادی حاصل کرنے کی راہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت مفید اور قیمتی آدمی بنانے کی کوشش کریں کیونکہ جس غلام کی مالک کو زیادہ قدر ہوگی وہی سب سے پہلے آزادی کا مستحق بھی ہو گا۔ میں جب اسلام کی تعلیم دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ اسکے کل کے کل احکام کس قدر باریک اصول حکمت پر مبنی ہیں۔ غلاموں کی آزادی کا فتوے الفاظ میں دیدینا چند ان مشکل نہیں مگر اسلام صرف یہی نہ چاہتا تھا بلکہ اس کی اصل غرض غلاموں کی حالت کو سنوارنا تھا کیونکہ مد تو نکی غلامی سے انکی حالت بہت گرچکی ہوئی تھی اور پھر جوں جوں ان کی حالت سنورتی جائے اور وہ اپنے آپ کو مفید بناتے جاویں ساتھ ساتھ ان کی آزادی کا انتظام بھی فرما دیا۔ یہی بڑی وجہ تھی کہ اسلام نے یکسر تہہ ہی غلاموں کی آزادی کا حکم نہیں دیدیا بلکہ تدریجی آزادی کے قاعدہ کو جاری فرمایا۔ ورنہ وہ مذہب جس نے شراب جیسی بدی کو جس کی بیخ کنی کا آج دنیا میں کوئی علاج نہیں ملتا ایک ہی لفظ میں ایسا بیخ و بن سے کاٹ دیا کہ اسکا نام و نشان بھی نہ رہا۔ اسکے آگے غلاموں کو یکسر تہہ آزاد کر دینا کیا مشکل تھا۔ و اب آخر کار انیسویں صدی میں اگر حرب عیسائیوں کو غلامی کے دور کرنے کا خیال پیدا ہوا تو تدریجی آزادی کے اصول کو ہی اختیار کیا گیا۔ پس یہ کس قدر حماقت ہے کہ اسلام پر یہ اعتراض کیا جاوے کہ اس نے غلامی کو یک قلم کیوں موقوف نہیں کر دیا۔

قبل اس کے جو میں اسلام کے ان احکام کو بیان کروں جن سے غلاموں کی تدریجی آزادی ثابت ہوتی ہے۔ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس باسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ قائم کر کے اپنی اصل غرض اور منشاء کو ظاہر کر دیا ہے اور یہ فخر اور بزرگی ہمارے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہو کہ آپ نے ہر ایک امر پر پہلے خود عمل کر کے دکھایا تاکہ آپ کے عمل سے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا منشاء کیا تھا۔ اور اسی لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر لفظ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ فرما کر یہ سمجھا دیا کہ جو نمونہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم کرتے ہیں اسی نمونہ پر تم سب کو چلنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو حفاظت سے آنے والی سنون تک پہنچا دیا۔ اب جب غلاموں کے باسے میں ہم آپ کے نمونہ کو تلاش کرتے ہیں تو صحیح حدیثوں سے اور آپ کی سیرۃ کی معتبر تاریخوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے

غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ مواہب لدنیہ میں بہت سارے غلاموں اور لونڈیوں کے نام لکھ کر تھیکو اپنے آزاد کیا تھا ابن جوزی کی سند پر یہ لکھا ہے کہ آپؐ تینتالیس غلام اور گیارہ لونڈیوں کو آزاد کیا۔ بعض مورخوں نے آپؐ کے آزاد کردہ بردوں کی تعداد کو اس سے بہت زیادہ لکھا ہے۔ مگر ہماری غرض کے لیے صرف اس قدر بات کافی ہے کہ جو غلام آپؐ کے قبضے میں آتا تھا آپ جلدی اس کو آزاد کر دیتے تھے آپؐ اس نمونہ کو ہی دیکھ کر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے غلاموں کے آزاد کرنے میں بڑی بڑی ہمتیں دکھائیں اور جہانتک اس وقت کی تمدنی حالت برداشت کر سکتی تھی غلاموں کو آزاد کرتے رہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری دلی ہمدردی جو غلاموں کے ساتھ تھی اور جو سچی ترپ آپؐ کے دل میں ان کے آزاد کرنے کے لیے تھی اس کا صحابہ پر اس قدر اثر تھا کہ وہ جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت ہی خوش کرنیوالی بات ہے کہ غلام آزاد کیا جاوے۔ جب حضرت ابو ہریرہؓ نے اسلام قبول کیا۔ اور بیعت میں داخل ہوئے تو آپؐ کے ساتھ آپ کا ایک غلام بھی آیا تھا جو اتفاقاً راستہ میں آپؐ کے جڑا ہو گیا۔ آپ بیعت سے فارغ ہو کر بیٹھے ہی تھے کہ غلام بھی آ موجود ہوا۔ آپؐ نے اس وقت فرمایا کہ جا میں نے خدا کیلئے تجھے آزاد کیا۔ گویا اپنے اس فعل سے اس وقت آپؐ نے یہ ظاہر کیا کہ کس طرح آپؐ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قول اور فعل کی پیروی کر نیکے لیے تیار تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام اپنے آقاؤں کی شکایتوں کو اس طرح لے کر آتے تھے گویا ان کا دل اس یقین سے بھرا ہوا تھا کہ آپؐ ہر حال میں ہمارے حامی ہوں گے۔ اور ایسی شکایتوں کا نتیجہ اکثر آقاؤں کے خلاف ہی ہوتا تھا کیونکہ آپؐ اکثر غلام کو آزاد کر دیتے۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ جیسے حبیب القدر صحابی نے جب اپنے غلام کو کسی قصور پر مارتا تو اتفاقاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ جب حضرت ابو مسعود کو یہ معلوم ہوا کہ آنحضرت نے دیکھ لیا تو پہلے لفظ جو آپؐ کے منہ سے نکلے یہ تھے کہ اے رسول خدا میں نے اس غلام کو خدا کیلئے آزاد کر دیا۔ آپؐ فرمایا اور اگر تم آزاد کر دیتے تو آگ میں ڈالے جاتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو کس قدر یقین تھا کہ آپؐ انسانوں کے سچے ہمدرد اور غلاموں کے سچے خیر خواہ ہیں۔ آپؐ ہی کے نقش قدم پر قرون اوّل کے مسلمان چلتے رہے کیونکہ ان کے دلوں میں ایسی آپؐ کی محبت اور عشق کی آگ روشن تھی کہ وہ کبھی گوارا نہ کر سکتے تھے کہ جو فعل رسول خداؐ کی راہ تھا وہ اسے نہ کریں۔ چنانچہ پہلے خلفائے کے زمانہ میں غلاموں کی تدریجی آزادی جاری رہی۔ باقی رہا پیغمبرؐ تب ان سب کو آزاد کر دینا سو ہر ایک دانشمند دیکھ سکتا ہے کہ اس میں نہ آقاؤں کی نہ غلاموں کی اور نہ ہی سوسائٹی کی بھلائی تھی بلکہ سب کا نقصان تھا۔

اب میں ان احکام کو بیان کروں گا جو قرآن کریم میں اور حدیث نبوی میں غلاموں کی تدریجی آزادی کے

متعلق وارد ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن شریف میں جو حکم غلاموں کو ٹیڈیوں کے ساتھ احسان کر نیکاً مذکور ہوا ہے اسکی اصل غرض اور غایت بھی یہی تھی کہ رفتہ رفتہ غلاموں کو آزاد کر دیا جاوے۔ یہ بات نہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے ہی ثابت ہے کہ آپ ہر ایک غلام کو جو آپ کے قبضہ میں آتا تھا آزاد کر دیتے تھے بلکہ آپ کے اقوال سے بھی یہی بات واضح اور روشن ہے۔ مثلاً آپ کا وہ قول جو گذشتہ اشاعت میں بھی نقل کیا جا چکا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے غلاموں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی یہ بات تک مجھ کو تاکید کی کہ میں نے خیال کیا کہ کسی کو غلام ہی بنا یا یا رکھا جاوے ایک بین دلیل ہے اس بات پر کہ سب سے عمدہ سلوک غلاموں کے ساتھ انکو آزاد کرنا ہی تھا۔ ایسا ہی وہ حدیث بھی نقل کی جا چکی ہے کہ جب ابو العیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایک غلام دیا اور ساتھ تاکید کی کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا تھا اس کی بیوی نے کہا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک تو ہم ہی کر سکتے ہیں کہ اس کو آزاد کر دین چنانچہ آزاد کر بھی دیا۔ ان تمام باتوں سے وہ مدعا حاصل ہے جس کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

جب ہم قرآن شریف کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ غلام کو آزاد کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پیارا فعل ہے چنانچہ سورۃ البیہدین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:۔ **الْمُتَجَلِّلُونَ عَيْنِينَ وَلَسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَوَدَيْنًا** الخ۔ (البیہدین ۸-۱۱) ”کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹیں دیئے اور اس کو (نیکی اور برائی کے) دونوں رستے بھی دکھا دیئے پھر بھی وہ گھائی میں سے ہو کر نہ نکلا۔“ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ دشوار گزار گھائی کیا ہے وہ ہے کسی کی گردن کا غلامی یا قرض کے پھندے سے چھڑا دینا۔“ اس آیت شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے غلاموں کے آزاد کر نیکو کس قدر ضروری قرار دیا ہے مگر ساتھ ہی اسکی مشکلات کو سمجھ کر یہ بھی فرمادیا کہ غلاموں کا آزاد کرنا کوئی آسان امر نہیں بلکہ ایک نہایت مشکل امر ہے اور ایک دشوار گزار پہاڑی راہ پر چڑھنے کے برابر ہے۔

البقرۃ آیت ۷۷ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ..... وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَىٰ..... وَفِي الرِّقَابِ**۔ کہ حقیقی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اور پھر ساتھ اس کے اپنال خالص اللہ کی محبت کے لیے فلاں فلاں موقع پر خرچ کرے جس میں غلاموں کا آزاد کرنا بھی شامل فرمایا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی آیتیں محض نصیحت کے پیرایہ میں نہیں بلکہ ان میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیوں کا ایک سچا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے چنانچہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ نے بہت بہت غلام آزاد کیئے نہ صرف اپنی ملکیت کے بلکہ خیر خیر بھی بہتوں کو آزاد کیا چنانچہ ایک صحابی کا ذکر ہے کہ اس نے ایک سو غلام اسلام لایئے

بعد آزاد کیا۔ اور حضرت ابوبکر نے مکہ میں چالیس ہزار درم غلاموں کے خرید کر آزاد کرنے میں خرچ کیے۔ ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ غلاموں کا آزاد کرنا اسلام نے مذہبی فرض قرار دیا ہے۔

نہ صرف افراد کو ہی یہ حکم تھا کہ وہ حسب طاقت اور بمقتضائے وقت غلام آزاد کریں۔ بلکہ صدقات کے روپے کا جو بیت المال میں جمع ہوتا تھا ایک ضروری خرچ غلاموں کا آزاد کرنا بھی تھا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے: انما الصدقات للفقراء والمساکین والعلمین علیہا والمولفۃ قلوبہم و فی الرقاب والغارمین و فی سبیل اللہ و ابن السبیل فریضۃ من اللہ والسلیم علیکم (التوبہ - رکوع ۸ - آیت ۶۰) یعنی صدقات کا روپیہ فقیروں کا حق ہے اور محتاجوں کا اور ان کا رکھنا جو اسکے وصول کرنے یا تقسیم کرنے پر مقرر ہیں۔ اور مولفۃ القلوب کا اور نیز یہ روپیہ غلاموں کے آزاد کرنے اور قرضداروں کے قرضے ادا کرنے میں اور اس کی راہ میں اور مسافروں کے لیے خرچ کیا جائے۔ یہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حقوق ہیں اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے اس آیت میں صدقات یعنی زکوٰۃ کے روپے کے مصارف میں سے ایک ضروری خرچ غلاموں کے آزاد کرنا ٹھہرایا گیا ہے۔ گویا حکومت کا یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ بھی ایک حصہ روپے کا غلاموں کے آزاد کرنے میں صرف کرے۔ یہ حکم انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

علاوہ ان عام احکام کے بعض حالتوں میں صاحب مقدر مسلمانوں کے لیے غلام کا آزاد کرنا جہاں غلام اسکے لازمی قرار دیا گیا ہے اور یہ تمام موقعے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ ہیں۔ پہلا موقعہ وہ ہے جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو غلطی سے مار ڈالے اس وقت بردہ آزاد کرنا حکم ہے (النساء - ۹۴) دوسرا وہ موقعہ ہے جہاں کوئی اپنی بیوی سے ظہار کر بیٹھے یعنی اپنی بیوی کو ماں کہہ دے اسے جھوٹ اور بیہودہ قرار دیا ہے اور ظہار کے بعد اگر پھر رجوع کرنے تو اس کا کفارہ غلام کا آزاد کرنا رکھا ہے (المجادل - ۴۳) ان دونوں صورتوں میں غلام کا آزاد کرنا لازمی ہے لیکن اگر غلام نہ ملے تو پھر اور صورتیں کفارہ کی بتائی گئی ہیں۔ تیسرا موقعہ وہ ہے جب کوئی قسم کھا بیٹھے اور پھر اس کو پورا نہ کرے اس کا کفارہ یہ فرمایا کہ یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑا پہنائے اور یا بردہ آزاد کرے۔ حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر اس کو توڑ دے اس کا کفارہ بھی غلام کا آزاد کرنا ہے۔ یہ سب ایسے حکم ہیں جن میں غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے۔

احادیث میں بھی غلاموں کے آزاد کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے: ایما رجل اعتق امرأ مسلماً استنقذ اللہ کل عضو من عضوا منہ من النار یعنی جو شخص ایک مسلمان غلام کو

آزاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر ایک عضو کے بدلے آزاد کنندہ کے ہر ایک عضو کو آگ سے بچائیگا اس سے بڑھ کر غلاموں کی آزادی کے لیے اور کیا ترغیب ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث کا مضمون یہ ہے۔ عن البراء بن عازب قال جاور رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار فقال اعتق النسمة وفك الرقبة یعنی برابریں عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے وہ عمل بتائیے جو مجھے جنت کے نزدیک کرے اور دوزخ سے دور کرے فرمایا غلام کو آزاد کر اور گردن کو چھڑا۔ البیہقی ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ سب سے پیارا عمل خدا کے نزدیک غلام کا آزاد کرنا ہے۔ خاص خاص موقع پر بھی غلام کے آزاد کرنے کا حکم تھا۔ چنانچہ بخاری میں ہے۔ عن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا..... قالت امر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس۔ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے موقع پر غلاموں کے آزاد کرنے کا حکم دیا۔

یہ تمام احکام جو قرآن شریف اور احادیث صحیحہ سے دکھائے گئے ہیں صرف ترغیب و تحریص کے رنگ میں ہیں اور اگرچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تاریخ سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان احکام کی ایسی پیروی کرتے تھے جیسے قرآن کی۔ مگر اسلام نے غلاموں کے آزاد کرنا صرف ہی طریق نہیں رکھا۔ بلکہ ایک اور صورت بھی بتائی ہے جو ان تمام صورتوں سے الگ ہے۔ کیونکہ ان تمام صورتوں میں غلام کا آزاد کرنا صرف اتفاقی مرضی پر منحصر ہے لیکن اسلام نے غلاموں کو آزادی حاصل کرنا حق بھی دیا ہے۔ اس پر سورہ نور کی وہ آیت شاہد ہے جو پہلے بھی ایک موقع پر نقل کی جا چکی ہے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکا تبوہم ان علمتم فہم خیرا و اتوہم من مال الذی اتکم۔ (النور ۴۲-۳۳) ترجمہ اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کے خواہاں ہوں تم ان کے ساتھ مکاتبت کر لیا کرو بشرطیکہ تم ان میں بہتری کے آثار پاؤ۔ اور مال خدا میں سے جو اس نے تم کو دے رکھا ہے کچھ انکو بھی دیدیا کرو۔ مکاتبت یوں ہوتی تھی کہ آقا غلام کو کچھ روپے کی ادائیگی کے وعدے پر یہ لکھ دیا کرتا تھا کہ جب اس قدر روپیہ ادا ہو جائے تو غلام آزاد سمجھا جائے گا۔ اور اس اثنا میں غلام بجائے خود کام کر کے روپیہ کماتا اور وہی روپیہ مالک کو آزادی حاصل کر نیکیے لے دیتا۔ اس آیت شریفہ میں یہ حکم ہے کہ جب تمہارا غلام مکاتبت کا خواہاں ہو تو ضروری ہے کہ تم اس سے مکاتبت کرو۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ کچھ مفید کام کر نیکیے قابل ہو۔ اور اس شرط کا ہونا تسلیم ضروری ہوتا ہے۔

غلام آزاد ہو کر سو سائیکٹی کو بجائے فائدہ کے نقصان پہنچا نیوالے نہ بنیں۔ بلکہ صرف وہی آزاد ہوں جو کچھ کمانے کے قابل ہیں۔

یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ جب غلام مکاتبہ چاہے تو آیا آقا پر واجب ہے کہ وہ مکاتبہ لکھ دے یا نہیں۔ اول تو قرآن کریم کے الفاظ سے ہی اسکا وجوب معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس میں یہ حکم ہے کہ جب غلام مکاتبہ کا خواہاں ہو تو مکاتبہ کر لیا کرو۔ احادیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ... بالامکاتب کے نیچے آیت مذکورہ بالا کو لکھنے کے بعد لکھا ہے:۔ وقال روح عن ابن جریج قلت

لعطاء واوجب علی اذا علمت له مالا ان اکاتبه قال ما اراه الا واجبا۔ وقال عمرو بن دینار قلت لعطاء

ناشره عن احد قال لا ثم اخبرني ان موسی بن انس اخبره ان سیرین سال انس المكاتبه وكان كثير

المال قانی فالطلق الی عمره فقال کاتبه قانی فضربه بالدره ویتلو عمر فکاتبوهم ان علمتم فمیں خیر وکاتبہ۔

یعنی روح سے روایت ہے کہ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطاء کو پوچھا کہ اگر مجھ کو معلوم ہو کہ غلام مال

دے سکتا ہے تو مکاتبہ کرنا مجھ پر واجب ہے انہوں نے جواب دیا کہ میں تو اسے واجب ہی سمجھتا ہوں۔

اور عمرو بن دینار کہتے ہیں میں نے عطاء کو کہا کہ آپ کسی دوسرے سے یہ روایت کرتے ہیں کہ نہیں۔

پھر مجھے انہوں نے خبر دی کہ موسی بن انس نے انکو خبر دی کہ سیرین نے انس سے مکاتبہ کی خواہش

کی اور وہ بہت مال والا تھا۔ انس نے انکار کیا تو سیرین حضرت عمرؓ کے پاس چلے گئے آپ نے

انس کو بلا کر کہا کہ مکاتبہ کر لو۔ انہوں نے پھر انکار کیا تو حضرت عمرؓ نے انکو درہ کے ساتھ مارنا شروع کیا

اور آپ قرآن شریف کی یہ آیت پڑھتے تھے فکاتبوہم ان علمتم فمیں خیر۔ پھر انس نے مکاتبہ لکھ دیا

مکاتبہ کاروپہ عموما باقتساط دیکھا جاتا تھا۔ اور بظاہر اس میں غلام کی ہی رعایت تھی۔ لیکن اگر اقتساط

مقرر کر نیکیے بعد غلام کافی روپیہ ایک ہی وقت میں دے سکنے کے قابل ہو تو آقا مجبور تھا کہ اسے

اسی وقت روپیہ لیکر آزاد کر دے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ کے سامنے ایسا ہی ایک فیصلہ ہوا تھا۔ کہ

ایک عورت نے یکمشت مکاتبہ کاروپہ لینے سے انکار کیا تو آپ نے روپیہ بیت المال میں داخل

کر کے غلام کو آزاد کر دیا اور عورت کو کہا کہ تو اب اپنا روپیہ خواہ باقتساط لے اور خواہ یکمشت۔

ان مقدمات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں غلام آقا کو آزادی کے لیے مجبور کر سکتا تھا۔

مکاتبہ کی صورت میں سالار روپیہ غلام کو دے دیتا تھا۔ بلکہ اکثر اوقات دوسرے

لوگ روپیہ دیکر اسکی مدد کرتے اور بعض وقت قومی چندے بھی اس غرض کیلئے کیے جاتے اور

صدقات کے روپے میں سے بھی کچھ روپیہ دیدیا جاتا تھا۔ قرآن شریف کے اس حکم میں کہ وا توہم

من مال اللہ الذی انکم۔ صرف غلام کا آقا ہی مخاطب نہیں بلکہ عام طور پر بھی مسلمانوں کو ترغیب و تہنیت ہے کہ جب غلام روپیہ دیکر آزادی حاصل کرنی چاہتا ہو تو تم بھی اسے کچھ دیدیا کرو۔ احادیث سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیئے غلاموں کے چھوڑنے میں مدد کیا کریں۔ تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر کے نیچے یہ روایت لکھی ہے۔ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی عملاً یخلفنی الجنۃ قال لان کننت اقضرت الخطیۃ لقد

اعطمت المسئلۃ اعتق النسئۃ وفک الرقبۃ فقال الیسا واحد ا فقال لا اعتق النسئۃ ان تنفرد بعتقما و فک الرقبۃ ان یعین فی ثمنہا۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا مجھے وہ عمل سکھائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا اگرچہ تیری بات مختصر ہے مگر تیرا سوال بہت بڑا ہے۔ غلام کو آزاد کرے اور گردن کو چھڑے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ان دونوں باتوں کا ایک ہی مطلب نہیں۔ فرمایا نہیں۔ غلام کے آزاد کر نیسے یہ مراد ہے کہ تو اکیلہ ہی اس کو آزاد کرے اور گردن کے چھڑا نیسے یہ مراد ہے کہ تو اس کی قیمت کے ادا کرنے میں مدد کرے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بہت سی مثالیں موجود ہیں جن میں خود اپنے اور آپ کے ازواج مطہرات اور صحابہ کرام نے غلاموں کو آزادی حاصل کرنے میں مالی مدد دی۔ چنانچہ سلمان فارسی کے مکاتبہ کی شرائط کو پورا کر نیکے لیے آنحضرت نے خود اپنے ہاتھ سے تین سو درخت کھجور کا لگایا اور روپیہ کی ادائیگی یوں ہوئی کہ آپ نے صحابہ کو اس کا چندہ کر نیکے لیے حکم دیا چنانچہ چندہ کر کے وہ رقم ادا کی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہریرہ کے مکاتبہ کا کل روپیہ ادا کیا اور یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے فک رقبہ پر قرآن شریف نے خود بہت زور دیا ہے اور یوں ہر پرانے میں مسلمانوں کو غلاموں کی آزادی ہ اصل کرنے میں مدد دینے کی ترغیب دی ہے کہ خود غلام آزاد کرو چندہ کر کے ان کی قیمت ادا کرو اور بالآخر یہ کہ صدقات کے پورے کا ایک حصہ اسی نیک کام میں صرف کرو۔ اگر کچھ پچھلے زمانے کے مسلمان ان ہدایتوں پر اسی طرح عمل کرتے جیسے صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ تو اسلامی ممالک میں سے کبھی کا غلامی کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا۔

بعض اور حالتیں بھی تھیں جن میں غلاموں کا آزاد کرنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ اگر آقا غلام کو مارے تو اس کا کفارہ اس کا آزاد کرنا قرار دیا گیا۔ جب کبھی مار کی شکایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچی تو آپ نے فوراً غلام کو آزاد کر دیا۔ خلفائے راشدین کا بھی اسی پر عمل رہا۔ چنانچہ امام مالک نے مؤخر میں روایت لکھی ہے کہ حضرت عمر کے سامنے ایک لونڈی کی شکایت آئی جس کو اسکے آقا نے مارا تھا۔ تو آپ نے اسے فے الفور آزاد کر دیا۔ ایسا ہی آزادی کا استحقاق اس صورت میں پیدا ہو جاتا تھا۔ جب لونڈی اور آقا کا تعلق تھا ورنہ

بیوی کی طرح ہو کر اس سے اولاد پیدا ہو۔ خاندان کی زندگی میں اس سے لونڈی کی طرح سلوک نہ ہونا تھا۔ اور اسکے مرنیکے بعد وہ آزاد سمجھی جاتی تھی۔ اگر ایک غلام کئی مالکوں کی مشترکہ ملک ہو اور ان میں سے ایک بقدر اپنے حصہ کے اسے آزاد کر دے تو حکم تھا کہ اگر اُسے توفیق ہو تو وہ باقی مالکوں کے حصہ کی پوری قیمت ادا کر کے غلام کو بکلی آزاد کر دے۔ ایسا ہی اگر آقا و وصیت میں لکھ دے کہ فلان غلام آزاد ہے تو وراثت اسکو آزاد کرنے کے لیے مجبور ہوتے۔

علاوہ ان غلاموں کے جو اسلام سے پہلے مسلمانوں کے قبضے میں آچکے تھے اور جنگی بہت بڑی تعداد ان احکام کے مطابق آزاد کر دی گئی تھی اسیران جنگ تھے جو اس وقت کے قوانین جنگ کے لحاظ سے فاتحین کی غلامی میں آجاتے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر انکو بھی آزاد کر دیا۔ اسی آدمی جنہوں نے فتح مکہ کی وقت مقابلہ کیا تھا اور جو گرفتار کر لیے گئے تھے سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ قوم ہوازن کے چھ ہزار قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے۔ اور وہ کل کے کل بغیر فدیہ لینے کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیے۔ اور یہی تعلیم قرآن شریف کی ہے کہ حتی الوسع اسیران جنگ کو احسان رکھ کر یا فدیہ لیکر چھوڑ دیا جاوے۔ جیسا کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت امانا بعدوا ما فدا سے ظاہر ہے یعنی جب تم دشمن کو قیدی بنا لو تو پھر یا انہیں احسان رکھ کر چھوڑ دو اور یا فدیہ لیکر چھوڑ دو۔ قرآن کریم کی بات بات میں خدا سے ہونیکا ثبوت ملتا ہے۔ یہاں بھی مقدم اسی بات کو رکھا کہ احسان رکھ کر چھوڑ دو۔ ہاں اگر احسان رکھ کر چھوڑنا مصلحت وقت نہ ہو اور اس سے دشمن کو ایسی تقویت پہنچتی ہو کہ اس سے پھر جنگ کا خطرہ ہو تو سو سائیٹی کے امن کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا اور ہر ایک دانشمند سے ضروری سمجھے گا کہ یا تو قیدیوں کا فدیہ لیکر انکو چھوڑا جائے تا دشمن کو مالی کمزوری پہنچ کر پھر وہ امن میں نکل نہ ڈال سکے اور اگر وہ فدیہ نہ دین تو ایسی صورت میں گویا وہ خود غلامی کو اختیار کر لیا ہے۔ چنانچہ جب ہوازن کے مسلمانوں کے ہاتھ لگے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ بخاری شریف کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہی دن تک ان کا انتظار کرتے رہے کہ وہ اگر اپنے قیدی مانگیں تو چھوڑ دیے جا دیں۔ چنانچہ جب آخر وہ چند دن دیر کر کے آئے اور اس وقت غلام تقسیم ہو چکے تھے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھ کر مسلمانوں کو یوں خطاب فرمایا۔ امانا بعدوا ما فداکم جاؤ تا ما تبین دانی رايت ان ارد الیسم سبیم فمن احب منکم ان یطیب ذلک فلیفعل ومن احب ان یکون علی خطہ حتی نعطیه ایاہ من اول ما فیئ اللہ علینا فلیفعل۔ فقال الناس طینا ذلک۔

تمہارے بھائی تائب ہو کر تمہارے..... پاس آئے ہیں کہ پھر جنگ نہ کریں گے اور میں مناسب سمجھتا

ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس کر دوں پس تم میں سے جو کوئی بخوشی ان کو احسان رکھ کر واپس کرنا چاہے تو کرے اور جو یہ چاہے کہ اس کے معاوضہ میں کچھ لے کر چھوڑے تو وہ منظر رہے جب تک خدا ہم کو کچھ دے۔ جس میں سے ہم اسے دیرین اسپر سب مسلمانوں نے عرض کیا کہ ہم بخوشی ان کو مفت چھوڑتے ہیں۔ اس تمام بحث کے ناظرین پر یہ عیاں ہو چکا ہے کہ دو قسم کے غلام تھے جنکے ساتھ اسلام کو واسطہ پڑا۔ اور ان میں سے ہر ایک قسم کے لیے انکے مناسب حال آزادی کی راہیں بھی الگ الگ تجویز کی گئیں۔ قسم اول میں وہ غلام شامل تھے جو اسلام لائیسے پہلے مسلمانوں کے قبضے میں آچکے ہوئے تھے اور جو مدتوں سے بلکہ پشت در پشت غلامی میں چلے آتے تھے۔ دوسری قسم میں اسیران جنگ تھے جو لڑائیوں میں مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے۔ اور جو وجہ قوانین جنگ کے رو سے غلام تھے۔ انکی غلامی صرف اس وقت سے شروع ہوتی تھی جب وہ قید کر لیے جاتے تھے۔ قسم ثانی کے غلام چونکہ تمدنی رنگ میں آزاد لوگوں کی طرح ہی تھے اس لیے انکے یکدفعہ ہی آزاد کر دینے سے سوسائٹی کے تمدن پر کوئی بد اثر نہ پڑ سکتا تھا انکی اپنی جائیداد اپنے گھر اور مکان اپنی تجارتیں اور حرفے سب ایسے ہی موجود تھے جیسے آزاد لوگوں کے اور انکو آزاد کرنا صرف ان کو اپنی اصلی حالت پر بحال کر دینا تھا ان لوگوں سے اگر کوئی خطرہ تھا تو صرف اس قدر کہ آزاد ہو نیکیے بعد وہ پھر ملک کے امن میں مناسد نہ ڈالیں پس ان کے لیے قرآن کریم نے یہ تجویز کی کہ اگر ان سے کوئی خطرہ نہ ہو اور وہ اطاعت اختیار کریں تو ان کے قیدی احسان رکھ کر چھوڑ دیئے جاویں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن کے چھ ہزار قیدیوں سے سلوک کیا کہ جب وہ تائب ہو کر آئے تو اپنے انکے کل کے کل قیدی یکدفعہ ہی آزاد کر دیئے۔ لیکن اگر ان سے خطرہ ہو تو پھر دوسری قسم تھیں یا تو وہ فدیہ دیکر آزادی حاصل کریں جیسا کہ دنیا کی کل اقوام میں اب بھی یہی دستور پایا جاتا ہے اور اگر وہ فدیہ نہیں تو پھر غلامی میں رہیں۔

مگر ان غلاموں کو جو مدتوں سے غلامی میں چلے آتے تھے قرآن کریم نے یہ حکم بھی آزادی و مدینا منابہ نہیں سمجھا۔ ان لوگوں کے نہ کوئی گھر بار تھے نہ جائیدادیں تھیں نہ کوئی تجارتیں تھیں اور نہ ہی عموماً کوئی ہنر انکو آتا تھا پس ان سب کے یکدفعہ آزاد کر نے میں نہ صرف مال کو تکو ہی ناقابل برداشت نقصان اٹھانا پڑتا بلکہ ان کی اپنی حالت بھی اویستی کی طرف چلی جاتی اور انکو ذلیل پیشے اختیار کرنے پڑتے اور سوسائٹی کے تمدن پر اسکا بہت بُرا اثر پڑتا۔ نہ انکے رہنے کے لیے مکان ہوتے اور نہ روزی کمانے کا کوئی عمدہ ذریعہ انکے ہاتھ میں ہوتا۔ انکی اس حالت کی اصلاح انکو فوری آزادی دینے سے نہیں ہو سکتی تھی۔ پس ان کے لیے اسلام نے بھی دو راہنمائی سے ایسا طریق سوچا جس سے انکی حالت بھی سنورنے لگی۔

اور تدریجی طور انکو آزادی ملنی بھی شروع ہو گئی وہ دلت جو غلام کے نام سے لگی ہوئی تھی اور جو سب
 بدیوں کی جڑ تھی وہ انکو کو قایم کر کے نابود کر دی گئی اور پھر انکو تعلیم دینے اور بہتر سکھانے کا اہتمام کیا گیا
 اور ساتھ ساتھ ان کی آزادی کا انتظام بھی کیا گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عجیب نمونہ
 اپنے کل غلاموں کو آزاد کر نیکو دکھایا اسکا اور بھی نیک اثر ہوا۔ غلاموں کی آزادی کی ضرورت مختلف طریقوں سے
 سمجھائی گئی۔ اور بہت سی صورتوں میں ان کا آزاد کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ دھرم صدقات کے روپے کا ایک
 حصہ اس مصرف میں لگنا شروع ہوا۔ دھرم غلام کے آزاد کر نیکو گناہ کا کفارہ قرار دیکر ہر ایک مسلمان
 کو یہ سمجھایا گیا کہ غلام کے آزاد کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے مگر نہ صرف آزاد کرنے میں بلکہ
 اس سے نیکی اور احسان کرنے میں اور ہر طرح سے اسکی مدد کرنے میں۔ اور ان سب حکموں کے بعد یہ
 فرمایا گیا کہ جب غلام ہو شیار اور مخنتی ہو اور مفید کام کر نیکی قابل ہو اور وہ آزادی حاصل کرنا چاہے
 تو مالک پر واجب ہو گا کہ وہ اسے اس موقع سے قایدہ اٹھانے کے اس طرح رو ہی لوگ غلامی میں رہ
 سکتے تھے جو بالکل نیچے اور بیکار تھے۔ غلاموں کی حالت میں یہ صلاحین نہ صرف اس زمانے میں بلکہ
 اس کے بعد بھی کسی کو نہ سوچھیں کوئی شخص انصاف اور خدا ترسی سے غور کرے اور دیکھے کہ ایک طرف
 تو وہ تاریکی جس کے ساتھ دنیا ساتویں صدی کے شروع میں تاریک ہو رہی تھی اور دوسری طرف یہ اعلیٰ
 درجہ کے اور روشن اصول مقام غور ہے کہ یہ باریک اصول اس تاریکی سے تو پیدا نہیں ہو سکتے
 تھے اور نہ ہی ایک شخص کے دل میں جو اس جاہل قوم کے درمیان پیدا ہوا ہو ایسے خیالات خود بخود
 آسکتے تھے پس ان پاک خیالات کا سرچشمہ کونسا تھا۔ اور وہ آفتاب کونسا تھا جس سے یہ نور صداقت
 چمک اٹھا۔ صرف انتہائی بات کا کہ دنیا کا غلام آزاد کر دیئے جائیں یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے۔ مگر یہ باریک مینار
 اور یہ روشن اصول کہ کن حالتوں میں تدریجی آزادی دی جائے اور کن حالتوں میں یک دفعہ آزادی دی جائے۔
 یہ بیشک اس پاک سرچشمہ کی تعلیم تھی جو وحی کا سرچشمہ ہے۔ ورنہ ایسی جمالت اور تاریکی کے اندر ایسی عجیب
 اور پر حکمت تعلیم کا دنیا انسان کی طاقت میں نہ تھا۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو اس کامل انسان پر یہ جھوٹا الزام لگاؤ
 ہیں کہ اس نے غلامی کو مذہب کا جزو بنا دیا۔ غلامی کو نہیں بلکہ غلاموں کے آزاد کرنے کو اس نے مذہب کا جزو
 بنا دیا۔ وہ راستہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ اور جس میں مہاجرین اور انصار چلتے رہے
 وہ ایک صاف اور واضح راستہ ہے پس اس راہ پر نکتہ چینی کرو۔ اور دکھاؤ کہ کس مذہب نے اور کس
 مذہب کے بانی نے ایسے روشن اصول قایم کیئے۔ اور انسانوں کے ساتھ ایسی پاکیزہ ہمدردی دکھائی۔

اسلام (۳)

بجواب پادری سیل

اس مضمون کے پہلے دو حصوں میں مینے پادری صاحب کی دو غلطیوں کو کھوکھو کر دکھایا ہے کہ کس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو پایا اور پھر ان کے اندر کیا تبدیلی پیدا کر کے دکھائی! اس تبدیلی پر بعض اعتراض پادری صاحب کے ایسے ہیں جن کا جواب الگ مضمونوں میں دیا جا چکا ہے۔ مثلاً تعدد ازواج طلاق بیزدہ اور عورتوں کے حقوق۔ لونڈیوں کے متعلق جو کچھ اس نے لکھا ہے اس کا جواب غلامی کے مضامین کے سلسلہ میں آئندہ کسی نمبر میں نکلے گا۔ اور بعض اعتراض اس کے جو حرم حجر اسود اور طواف کے متعلق ہیں ان کا بیان انشاء اللہ بعد میں کیا جاوے گا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ اس کے ہر ایک آرٹیکل کا جواب ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا مگر مشکل یہ ہے کہ پادری صاحبان حسب عادت ایک ایک سطر میں کئی کئی اعتراض کر دیتے ہیں اس لیے جواب لکھنے والے کو بعض وقت ایک سطر کے جواب میں کئی صفحے لکھنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ چونکہ یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو ان اعتراضات کی بھکنی میں تفصیل سے کام لیا جاوے! سو وقت پادری صاحب کے ایک اعتراض کا جواب دیکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی حصہ زندگی پر بحث شروع کر دے گا۔ اور تمہید سے نکل کر اصل واقعات پر آؤں گا۔

ایک ناواقفیت اندیش معترض کی طرح پادری صاحب نے اسلام پر حملہ کرتے ہوئے ایسے ہتھیار کو ہاتھ میں لیا ہے جس سے ان کے اپنے مذہب کی جڑ کٹتی ہے مگر یہ لوگ دوسرے مذہب پر بحث کرتے ہوئے اپنے مذہب کو ایسا بھول جاتے ہیں کہ اس کی کچھ بھی پروا نہیں کرتے اور تعصب کی بیٹی انکھون پر باندھ کر اپنی جڑیں ہی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں پادری سیل نو لکے کے اس قول کو ”کہ شامی تو میں خیال کو عام کرنے کی طاقت میں بہت کمزور ہیں اور وسیع اور منطقی خیالات کو ان کے ذہن قبول کر نیکی قابل نہیں“ ایسی خوشی سے نقل کرتا ہے کہ گویا یہ ایک شامی قوموں کی خصوصیت ثابت ہو گئی اور اسلام اب کبھی عام اور وسیع مذہب ہو نہ سکا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس کو نقل کر نیکی بعد بڑے فخر سے کہتا ہے

کہ یہ بات اسلام اور اسکے بانی دونوں پر صادق آتی ہے۔ لیکن پادر یصاحب کو یہ خیال نہ آیا کہ اگر اسی خصوصیت پر ہاتھ ڈال کر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ بات عیسائی مذہب اور اسکے بانی دونوں پر صادق آتی ہے تو پھر کیا جواب دینگے ہم سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی شامی قوموں میں سے تھا۔ وہ شام کے ملک میں پیدا ہوا اور شامی زبان بولتا تھا۔ اسکا سارا کنبہ اور سب رشتے دار بھی شامی ہی تھے اور جب وہ پڑھنے کے قابل ہوا تو وسعت خیال سیکھنے کے لیے لندن یا پیرس نہیں بھیجا گیا تھا بلکہ ایک یہودی ماں کی خبر گیری نکل کر اسنے ایک یہودی استاد کی شاگردی اختیار کی اور یہودیوں کی کتب مقدسہ کے پڑھنے میں بہت حصہ عمر کا صرف کیا۔ شاید پادری سیل صاحب کے اقرار اور نولدیک کے بیان کے بموجب شامی ہونے کی وجہ ہی تھی جو اس نے اپنے شاگردوں کو بڑی تنگ خیالی سے یہ نصیحت کی کہ ”غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامیوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑ و نکلے پاس جاؤ“ (متی باب ۱۰۔ آیت ۶۵)۔ اور شاید اس شامی تنگ خیالی کا نتیجہ ہی ہوگا۔ جو اس نے اپنے مشن کو اس قدر محدود کیا جیسا کہ متی باب ۱۵۔ آیت ۲۴ میں لکھا ہے کہ میں اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا سوائے اسرائیل کے گھر کی کھوئی ہوئی بھیڑ و نکلے۔ اب اسکے بالمقابل اس عظیم الشان انسان کو دیکھو جو عرب میں پیدا ہوا اور جسر پادر یصاحب نے بڑے ظلم یا جہالت سے یہ الزام لگایا ہے کہ اسکا مذہب وسیع نہیں۔ اسکا سب سے پہلا پیغام یہ تھا و ما ہو الا ذکر للعلمین (القلم۔ آخری آیت) یعنی یہ قرآن جو تم سناتے ہو یہ کوئی عرب یا شام کیلئے مخصوص نہیں بلکہ یہ دنیا کے سارے لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور جسکے متعلق فرمایا: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعلمین نذیراً (الفرقان) بڑی بابرکت ہے خدا کی ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان کے لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈراوے اور جسکے حق میں خدا فرماتا ہے۔ و ما ارسلناک الا رحمة للعلمین (الانبیاء۔ ۱۰۷ رکوع ۷) کہ اے پیغمبر ہم نے تم کو دنیا کے تمام لوگوں کے حق میں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہان وہ جو کہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑ و نکلے سوا اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ اور کہان وہ جسکا دعوے ہو کہ میں دنیا کے تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں اور یہ تمام دعاوی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کی وحی میں بھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ تنگدلی نہیں دکھائی کہ میں عرب کے سوا اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا ہوں۔ عیسائی صاحبان اگر اسی بات پر غور کرتے تو ہمارے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اپنی کھل جاتی کہ آپ کے پہلے جس قدر انبیاء آئے تھے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے تھے جیسا کہ قرآن شریف سے بھی اسکی شہادت ملتی ہے کہ وان من امۃ الا

خلافیہ نذیر۔ مگر عالمین یعنی تمام جہان کے لوگوں کے لیے صرف ایک ہی مذہب اور ایک ہی رحمت بن کر آیا اگر سنی سنائی باتوں پر آپ کا مدار ہوتا تو آپ بھی یہی دعوے کرتے کہ میں عرب کی طرف ہی بھیجا گیا ہوں۔ اس مقابلہ سے صرف یہی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی بمقابلہ دوسرے انبیاء اور خصوصاً حضرت مسیح علیہ السلام کے کس قدر وسیع تھی۔ بلکہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ قوت قدسی جسکے ذریعہ سے نبی ایک پاک تبدیلی پیدا کرتا ہے وہ آنحضرت میں دوسرے انبیاء سے کس قدر بڑھ کر تھی کہ آپ نے تمام دنیا کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا پھر یہی قوت قدسی اس بات کی بھی دلیل ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اور اس ذات پاک سے تعلق دوسروں کی نسبت کس قدر بڑھا ہوا تھا۔ کیونکہ جس قدر علم اور معرفت الہی اور تعلق بابت زیادہ ہوگا اس قدر دل میں یہ قوت قدسی بڑھ کر پیدا ہوگی پس اس پہلو سے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کل انبیاء علیہم السلام پر خواہ وہ ملک شام میں پیدا ہوئے اور خواہ کسی اور جگہ ظاہر ہوتا ہے۔

اسکے بعد پادری صاحب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مختص ملکات والزمان قوانین کو جو صرف چند روز کے لیے عربوں کے موزوں حال تھے تمام لوگوں اور ہر زمانے کیلئے قوانین قرار دیا۔ وہ کون کون قوانین ہیں اسکا ذکر پادری صاحب نے نہیں کیا ہاں قیاس کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انکے ذہن میں تعدد ازواج اور طلاق کے قوانین ہیں اسلامی قانون طلاق پر کسی گزشتہ امتات میں مفصل بحث کی گئی ہے اور ناظرین اس بحث کو پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام کا قانون طلاق خاوند اور عورت کیلئے کافی وجہ کے ہونے پر طلاق کا حق پیدا کرتا ہے۔ پادری سیل نے بڑی جرات سے اس قانون پر یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ صرف عربوں کے لیے اور وہ عارضی طور پر موزوں تھا۔ اور دوسرے ملکوں میں یا بعد کے زمانیکے لیے یہ قانون نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ اسے خوب علم ہے کہ آج جو قانون طلاق اکثر عیسائی ممالک میں مروج ہے وہ اسی اصول پر مبنی ہے۔ تعجب ہے کہ ایک تو یہ لوگ اسلام کے پاک اصول کی چوری کرتے ہیں اور پھر یہ ناسپاسی کہ اس پر اعتراض کرتے ہیں مگر جب عیسائیوں نے پوچھو کہ وہ وسیع قانون طلاق کا کونسا ہے جو تمام ملکوں اور ہر زمانے کے موزوں حال ہے تو شاید یہ جواب دیتے ہوئے کہ وہ عیسائیت کا قانون کچھ شرم ان لوگوں کو آجاوے۔ متی اس قانون کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے ”وہ بھی لکھا گیا کہ جو کوئی اپنی جور کو چھوڑ دے اسے طلاق نامہ لکھ دے۔ پیر میں نہیں کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی جور کو زنا کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دیوے اس سے زنا کرتا ہے اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے زنا کرتا ہے“ (متی باب ۵۔ آیت ۳۲) بہت خوب۔ اب پادری صاحب یہ بتا دیں اور

صاف الفاظ میں اس کا جواب دین کہ آج کل عیسائی ممالک میں کس قدر لوگ ایسے ہیں جو دوسری وجوہات پر طلاق حاصل کر کے اپنی عورتوں سے زنا کرتے ہیں اور کس قدر مطلقہ عورتیں ہیں جو دوسرا بیاہ کر لیتی ہیں جب سے اس حکم کے بموجب زنا کا ارتکاب کرتی ہیں؟ ہاں اور یہ بھی بڑا ضروری سوال ہے کہ کس قدر عورتیں طلاق کا دعوے کر کے اور طلاق حاصل کر کے عیسائی مذہب کے رو سے زنا کی مرتکب ہو رہی ہیں کیونکہ مسیح کے منجھٹ اور کامل قانون طلاق کے رو سے کوئی عورت کسی صورت میں طلاق حاصل نہیں کر سکتی۔ اے پادر ایسا جان شرم کرو تم اپنے استلو کے فتوے کے رو سے وہ لوگ ہو جو دوسروں کی آنکھ میں تنگنائیاں لٹکے لیے دوڑتے ہو اور اپنی آنکھ کے شہتیر کو نہیں دیکھتے۔ وہ کونسا اسلام کا اصول ہے جو ہر زمانہ اور ہر قوم کے لیے موزون نہیں۔ اور عیسائیت کا وہ کونسا عقیدہ ہے جو ہر ملک اور ہر زمانہ کے قبول کرنے کے لائق ہے؟ تثلیث یا کفارہ یا آسمان پر چڑھ جانا کیا یہی وہ عقاید ہیں جو تمام دنیا کے قبول کرنے کے لائق ہیں اور ہمیشہ کے لیے قبول کرنے کے لائق ہیں؟ دیکھو کہ توہم پرستی کی بیخ کنی اور علم کی ترقی خود ان تمام عقاید کو جڑ سے اکھڑ رہی ہے۔ یہ غلطیاں ہیں جو سچے علم کے سامنے اس طرح پاش پاش ہو جاویں گی جس طرح نور کے سامنے ظلمت۔ کہاں ہے تمہاری سچائی۔ اور حق پسندی جس پر دنیا میں اس قدر شور ڈال رکھا ہے۔؟ کیوں ایک جھوٹ کی خاطر ان باتوں کو بیان کرتے ہو جنکو تم جھوٹی جانتے ہو۔ ایمان سے کہو کہ کیا عیسائی تعداد ازواج کی ممانعت کی وجہ سے مسلمانوں سے زیادہ پاکیزہ زندگیاں بسر کر رہے ہیں؟ سچ بتاؤ کہ کیا تم کبھی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ بعض حالات میں تعداد ازواج ضروری ہو جاتا ہے۔ بتاؤ کہ مسیح نے کب تعداد ازواج کی ممانعت کی؟۔ بتاؤ کہ لو تھر کے وقت تک کلیسیا نے تعداد ازواج جائز قرار نہیں دیا؟ سچ بتاؤ کہ وہ کئی لاکھ عورتیں جو عیسائی ممالک میں تعداد میں مردوں سے زیادہ ہیں ان کے دلوں میں خاوند کی خواہش کبھی پیدا نہیں ہوتی؟ خدا ترسی سے بتاؤ کہ ان پیغمبروں نے جنکے نوشتے تم دن رات کوشش کر کے دنیا میں پھیلا رہے ہو تعداد ازواج کی تعلیم نہیں دی اور اسپر عمل نہیں کیا؟ اور بالآخر یہ بھی بتاؤ کہ کیا تم ہمیشہ سچائی اور پاکیزگی کے قبول کرنے سے انکار پر جمے رہو گے؟

اسلام کی کوئی سی تعلیم لے لو اور اس کا مقابلہ عیسائی مذہب کی ویسی ہی تعلیم سے کرو۔ اور تمہیں ایک ذرہ شک باقی نہیں رہ جائیگا کہ کونسی وہ تعلیم جو ہر ملک اور ہر زمانہ پر حاوی ہے اور کونسی محدود اور ناقابل عمل ہے۔ عیسائی مذہب کی اخلاقی تعلیموں میں سب سے اعلیٰ درجہ کی تعلیم جس پر عیسائی کتابیں لکھتے لکھتے تھک گئے ہیں یہ ہے ایک گال پر طمانچہ کھا کر دوسری پھیر دو۔

اور کوئی کوٹا تارے تو اسے چھ بھی دیدو۔ بات تو بہت دل خوش کن ہے مگر دنیا میں آج کون ایسا آدمی ہے جو اس پر عمل کرتا ہے یا اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ زمانہ بہ سبب اپنی بد کاریوں اور شرارتوں کے اس اعلیٰ درجہ کی تعلیم پر عمل کرنے کے لائق ہی نہیں تو کسی گزشتہ زمانہ میں ہی کسی کا نشان بتایا جائے جس نے اس پر عمل کیا ہو کوئی پوپ ہو۔ یا کوئی لاط پادری۔ یا کلیسیا کا اور کوئی عہدیدار یا کوئی انجیل کا واعظ۔ یا کوئی بادشاہ یا کسی ریاست کا حاکم یا کوئی فوج کا جرنیل یا اور عہدیدار یا کوئی عیسائی سوسائٹی ہی کسی کا پتہ بتاؤ جو اس تعلیم کا عامل ہو گذرا ہو۔ اسکے بالمقابل اسلام کی تعلیم کو دیکھو۔ جزا و سبوتاہ سنہ تسلما من عفی واصلاح فاجرہ علی اللہ۔ جو کوئی بدی اور شرارت کرے اس کی سزا تو یہی ہے کہ اسکو اسی بدی کے مناسب حال سزا دی جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص معاف کرے اور اسکے معاف کرنے کا نتیجہ اصلاح ہو تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ سے نیک اجر پاوے گا۔ یہی وہ قانون ہے جس پر عیسائی حکومتوں کی بھی بنیاد ہے۔ معافی وہی ٹھیک ہے جس سے اصلاح اور نیک نتیجہ پیدا ہو۔ اگر ایک شخص شرارت کر کے دوسرے کے گھوٹن آگ لگا دیتا ہے تو اسکو معاف کرنا اس بات پر دلیر کرنا ہے کہ وہ اور ونکے گھروں میں بھی آگ لگائے ایسا ہی بہت سے جرائم پیشہ لوگ ہیں جن کو اگر سزا نہ دی جائے تو وہ سوسائٹی کے امن کو دور کر دینگے تعجب مجھے اس بات پر آتا ہے کہ عیسائی صاحبان اپنی گھر کی تعلیم پر ایک سنٹ کے لیے بھی عمل نہیں کر سکتے اور سائے انتظام اور تمدن کی بنیاد ان اصولوں پر ہے جو اسلام کے اصول ہیں مگر پھر ساتھ ہی اسلام پر یہ اعتراض کیے جاتے ہیں کہ اسلام کے اصول ہر زمانہ اور ہر ملک کیلئے حاوی نہیں۔ اور عیسائیت کے اصول وسیع اور محیط ہیں اس جھوٹ اور جھوٹی حمایت سے فائدہ کیا۔ اور اس پردہ پوشی سے کب تک کام چلے گا۔

اب میں پادری سیل کے اس حصہ مضمون پر آتا ہوں۔ جس میں اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی زندگی پر اعتراض کیے ہیں جس استقلال اور صبر اور دل سوزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میل رہ کر اور طرح طرح کے مصائب اور کفار کی ایذا رسانی اور تکلیف دہی کی برداشت کر کے پیغام رسالت کو پہنچاتے رہے وہ ایسے خارق عادت ہیں کہ آپ کے بڑے سے بڑے دشمنوں کو بھی اس جگہ آپ کی عظمت اور خلوص کا قائل ہونا پڑا ہے۔ میورجیسا دشمن اپنے منہ سے اقرار کرتا ہے کہ انبیاء کی تاریخ کے علاوہ اور کسی جگہ ہمیں اس جدوجہد کی نظیر نہیں ملتی جس میں تیرہ سال تک بنی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود طرح طرح کی دل شکنیوں نا امیدوں اور دھمکیوں کے اور باوجود رد کیے جانے اور ایذا دینے جانیئے کا ایسا کامل ایمان خدا پر دکھایا جس میں کبھی کسی طرح کا ترنزل نہیں آیا اور لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت کرتے رہے۔ اور اپنے بے دین ہم وطنوں کو خدا کے آئینوں کے غضب سے ڈراتے رہے، مگر میں کہتا ہوں کہ ایسا کامل نمونہ تو انبیاء

علیہ السلام کی تاریخ میں بھی کہیں نہیں ملتا اور انہی انبیاء میں میں یسوع مسیح کو بھی شامل کرتا ہوں اور بصیرت سے
 کھتا ہوں کہ اس کا نمونہ پادر یصاحب یسوع مسیح کی زندگی میں ہرگز نہیں دکھا سکتے۔ اگر کسی پادر یصاحب کو
 احقاق حق اور الباطل باطل منظور ہے تو انہیں واجب ہے کہ اس کامل ایمان اور استقامت اور صبر اور برداشت کے
 نمونہ کی جو ہمارے نبی کریم نے دکھایا کوئی نظیر حضرت مسیح کی زندگی میں بھی نکال کر دکھا دیں۔ ورنہ پادر کہیں کہ اب
 وہ زمانہ آگیا ہے کہ لوگ انکے خداوند خداوند کہنے پر نہیں بھولیں گے بلکہ واقعات حقیقہ کی رو سے فیصلہ کریں گے
 کہ افضل کون ہے۔ عرب جیسا کہ پہلے دکھایا جا چکا ہے بت پرستی میں غرق شدہ قوم تھی مگر قریش جن کا مقابلہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوا کیونکہ انہیں کو پہلے پہل اپنے مکہ معظمہ میں مخاطب بھی فرمایا۔ نہ صرف
 بت پرستی سے ہی محبت رکھتے تھے بلکہ انکی ساری وجاہت اور عزت بھی اسی بت پرستی کی وجہ سے
 ہی تھی۔ کعبہ جو قدیم سے ساری قوم کا مرجع رہا تھا قریش کے زیر حفاظت تھا اور اس وقت وہ ایک عظیم الشان
 بتخانہ تمام بتوں کے پجاریوں کے لیے بنا ہوا تھا۔ جہاں اس قدر بت موجود تھے کہ ہرگز ذرا ایک نیابت پرستش کے
 لیے مل سکتا تھا۔ پس قریش کا سارے عرب پر ایک طرح سے مذہبی رعب تھا اسکا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے
 کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق شروع کی اور سالانہ مجمعوں میں جہاں متفرق مقامات
 سے عرب جمع ہوتے تھے خدا تعالیٰ کی توحید بیان کرنے لگے تو کفار نے آپ کے وعظ کے اثر کو زایل کرنے کے لیے
 یہ تجویز کی کہ ایک ایک آدمی اپنا مقرر کر دیا جس نے ہرگز گاہ میں ٹھیکر آئینا لون کو متنبہ کر دیا کہ خبردار محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کی بات نہ سننا۔ اور جہاں نبی کریم وعظ کے لیے جاتے وہاں ہی ذی وجاہت قریش میں سے ایک
 اٹھکر بیان کر دیتا کہ لوگو اس کی بات پر اعتبار نہ کرنا یہ ساحر ہے اور اننی ہی بات سے سب لوگ آپ کی
 طرف توجہ کر نیسے رک جاتے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی سے قریش کو صرف یہی خطرہ
 نہیں کہ انکا آبائی مذہب نابود ہو جاوے گا بلکہ بڑا فکر انکو یہ تھا کہ اس سے ان کی عزت اور وجاہت کو بھی
 صدمہ پہونچے گا۔

یہ بات بھی بیان کر نیکی قابل ہے کہ واعظ انکے درمیان پہلے بھی تھے مگر جو سلوک ہمارے نبی کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا انہیں کبھی نہیں ہوا۔ نہ صرف یہ کہ اس درجہ کی ایذا رسانی نہیں ہوئی بلکہ یہ بھی ثابت
 نہیں کہ مذہب کی خاطر انہوں نے کسی کو دکھ یا تکلیف پہونچائی ہو۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے
 ساتھ ہی اس قوم کا رنگ بدل گیا۔ شروع سے ہی انکو ایسا معلوم ہونے لگ گیا تھا کہ انکا قومی مذہب آنحضرت
 کے ہاتھ سے نیست و نابود ہو جائیگا۔ اور اسی لیے ابتدا سے ہی انہوں نے اپنی پوری طاقت آنحضرت کے
 مقابلہ کے لیے خرچ کی وہ جانتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھوٹا نہیں بولا اس لیے آپ کے

دعوے کی جہان ایک طرف وہ متحیر کرتے تھے دوسری طرف اس سے ڈرتے بھی تھے اول اول انکی ایذا رسانی
استہزائیکہ ہی محدود تھی مگر جوں جوں وہ آنحضرت کی انتقامت کو مشاہدہ کرتے گئے ایذا رسانی میں ترقی
ہونے لگی۔ کعبہ میں آپ کو نماز پڑھنے سے روکنے کے لیے طرح طرح کی تجویزین کی گئیں جب آپ خدا کے حضور
کھڑے ہوتے۔ تو آپ پر غلاطت بھینکی جاتی۔ رستون میں جہان سے آپ نے گزرنا ہوتا اور ابھی جہان آپ
نماز پڑھتے کانٹے بچھائے جاتے تارات کی تاریکی میں جب آپ گزرتے یا نماز پڑھتے تو ان سے زخمی ہوں اسی
کی طرف قرآن کریم ابتدائی وحی میں ان الفاظ میں اشارہ کرتا ہے۔ ارایت الذی یشی عبد اذ اصلی (العلق)
اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ قریش کو ڈراؤں کہ اگر وہ تو بہ نہیں کر نیگے اور اپنی شرارتوں اور
بدکاریوں سے باز نہیں آویں گے تو ان پر عذاب آویگا۔ پس آپ نے کل قوم کو جمع کر کے خدا کا پیغام ان کے کانوں تک
پہونچایا۔ پھر کیا تھا۔ مخالفت کی آگ بھڑک اٹھی۔ اور اب کل قوم نے متفق ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو نیست و نابود کرنے کی تجویزین اور کوششیں شروع کیں۔ پہلے انہوں نے ابوطالب کو اپنے ساتھ ملا لیا
کہ وہ آنحضرت کو ان کے حوالے کر دے تا وہ آپ کو مار ڈالیں۔ ابوطالب نے اسلام کو قبول نہ کیا تھا مگر اس نے ایسی
بیوفائی کا کام کر نیسے انکار کیا۔ اور جب قریش میں اسکی بھی مخالفت ہوئی تو اس نے ایک قصیدہ لکھا جس
میں اس نے قریش کی بیجا ایذا رسانی کی شکایت کر کے آنحضرت کی حمایت کے وجوہات بیان کیے۔ اس سے
بابوس ہو کر قریش نے نبی کریم کو ہلاک کرنے کی اور تجویزین سوچیں۔ ایک دفعہ خود ابو جہل نے اس کام کو اپنے
ذمے لیا کہ جس وقت آنحضرت سجدے میں ہوں تو اس وقت انکو ہلاک کر ڈالے مگر جسکی نائید اور حفاظت
کر نیوالا خود احکم الحاکمین ہو کون اسکا بال بیکا کر سکتا ہے۔ مقررہ وقت پر جب آنحضرت نماز میں مشغول تھے
تو ابو جہل ایک بڑا پتھر اٹھا کر اپنے ناپاک ارادہ کو پورا کر نیسے لیے آگے بڑھا۔ اور تمام قریش منتظر تھے کہ اب
آپ کا کام تمام ہو جائیگا۔ مگر جو نبی وہ نزدیک ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایسا خوفناک نظارہ دکھایا
کہ وہ پیچھے بھاگا۔ دن رات نئی نئی تجویزین کی جاتی تھیں مگر حق کا استدرار عب دلوں پر تھا کہ کسی شخص کو عورت
نہ ہوتی تھی۔ آخر کار حضرت عمر حبیبہ دیر آدمی نے یہ کام اپنے ذمہ لیا۔ مگر قبل اسکے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
تک پہونچے وہ راستے میں خود مسلمان ہو گیا۔ اور جسکے سر کو تلوار سے کاٹنے کے لیے چلا تھا آخر اسکے پاؤں
پر اپنا سر جا رکھا۔ یہ تصرف الہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے کیلئے کرتا رہا۔

اکیلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سب مخالفتوں کا مقابلہ کرتے رہے اور سب ایداؤں اور تکلیفوں
کی برداشت کرتے رہے۔ مگر کبھی آپ کے دل میں یہ خیال نہیں گذرا کہ آپ کا انجام ناکامی ہوگی یا یہ کہ مخالفین کی
مخالفتیں آپ کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں۔ لیکن پادری سیل ہر واقعہ کو اسطایان کر کے اس سے اپنے مطلب کے

موافق نتیجہ نکالنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ”حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ تنہا اور غریب محض اونٹوں کے چراتیوالے تھے اور انہوں نے اکیلے بغیر کسی ظاہری سامان کے ہر ایک قسم کی مخالفت کا مقابلہ کیا غلط ہے۔ ان کا خاندان ایک امیر خاندان تھا۔ اور قوم کے مذہبی اور تجارتی دارالخلافہ میں اس خاندان یعنی قریش کا بڑا تمدنی اور ملکی اثر تھا۔ اس مدد کے بغیر جو انکو اسوجہ سے پہنچتی رہی وہ کبھی اس مخالفت کی برداشت نہ کر سکتے تھے جس کا اول اول انکو سامنا کرنا پڑا۔“

پادر ایسا جب کہ اس جھوٹے منطق کو ناظرین بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اگر فلان واقعہ نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ اگر فرض محال یہ مان لیا جائے کہ آپ کے خاندان کی امیرانہ حیثیت کیوجہ سے آپ کی مخالفت پورے دور سے نہیں ہوئی تو یہ کیونکر نتیجہ نکال سکتا ہے کہ اگر یہ خاندانی حیثیت نہ ہوتی تو آپ ہلاک ہو جاتے۔ علاوہ ازیں یہ ایک لغو دلیل ہے اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ آپ خدا کی طرف سے نہ تھے یا حق پر نہ تھے۔ کیا کسی وجہ سے کسی کی زندگی کا بچاؤ ہو جانا اس کے خدا کی طرف سے ہونیکو باطل کر دیتا ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو پھر ایک شخص یہ بھی کہنے کا حق رکھتا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ کو فرعون کی لڑکی دریا سے نہ نکال لیتی تو چونکہ شریعت موسوی کا نام و نشان نہ ہوتا اس لیے ثابت ہوا کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ بھی خدا کی طرف سے نہ تھے۔ اور یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ چونکہ اگر مریم کے خاوند یوسف کو فرشتہ خواب میں یہ یقین نہ دلاتا۔ کہ حضرت مریم صدیقہ پاک میں تو وہ غیرت میں آکر انکو حمل کی حالت میں ہی مار ڈالتا۔ اور اس آپ کی مسیحیت یا زعم عیسائیوں خدائی بھی ساتھ ہی جاتی۔ اس لیے حضرت مسیح بھی نعوذ باللہ خدا کی طرف سے نہ تھے۔ اور منقری تھے۔ مومنین کو ان بیہودہ خیالات سے کیا تعلق کہ فلان بات نہ ہوتی تو یوں ہوتا اسکا کام تو یہ دیکھنا ہے کہ واقعہ میں کیا ہوا۔ اور وہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سے سخت مخالفتوں کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے اور نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ مخالفت یا تکلیف کی اپنے کبھی پروا بھی نہیں کی کیونکہ اگر ایسی پروا کرتے تو ابتدائیں ہی تبلیغ کے کام کو ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتے۔

اس بات سے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک معزز اور شریف خاندان قریش سے تھے۔ آپ کی عزت ظاہر ہوتی ہے۔ اور صداقت اور بھی چمکتی ہے مگر یہ بات آپ کو قریش اور کل عرب کے پادشاہوں کیونکر بچا سکتی تھی کتنی دفعہ آپ کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں اور کتنی دفعہ قتل کی تجویزین کی گئیں۔ وہ کون تھا جس نے ابو جہل یا حضرت عمر کے ہاتھ کو کپڑا لیا۔ کیا ابو طالب نے اگر قریش کو سفارش کی تھی یا اپنی ہاشم نے ابو جہل کو روک دیا تھا اور دھمکی دی تھی۔ ہرگز نہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کا خاص ارادہ نہ ہوتا تو دشمن اپنے بہ ارادہ کو بڑی آسانی سے پورا کر سکتے تھے۔ کیا بڑے آدمی اور شرفاء دنیا میں قتل نہیں کیے

جاتے تھے یا عرب میں قتل نہیں کیے جاتے تھے اور اگر قریش کو کوئی اور روکنے والی طاقت نہ ہوتی تو سارے بنی ہاشم کو تباہ کر دینا انکے نزدیک کوئی مشکل امر نہ تھا۔ اور بنی ہاشم کیا مقابلہ کر سکتے تھے۔ وہ لوگ جن کے معبودوں کو انکے منہ پر برا کہا جاتا تھا اور جنکو ہر روز عذاب کی دھمکیاں دی جاتی تھیں بنی ہاشم کی وجہ سے مخالفت اور بداد و دشمنی نہ رک سکتے تھے۔ انکو تو اپنے معبود عزیز تھے وہ ابوطالب کی کیا پروا کرتے تھے۔ نہ ابوطالب قریش کو اپنے معبودوں سے زیادہ عزیز تھا اور نہ بنی ہاشم کی اس قدر طاقت تھی کہ قریش انکے خلاف کوئی کارروائی کر نیسے ڈر جاتے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ قریش کو اپنے بداد و دشمنی کا کام رکھنے والی کوئی اور طاقت تھی۔ وہ زبردست ہاتھ جو قاتل کے ہاتھ کو روک دیتا تھا انسانی ہاتھ نہ تھا۔ اور وہ طاقتور علم جو انکے سب منصوبوں اور تجویز و نگوہا ک میں ملا دیتا تھا انسانی علم نہ تھا یہ کس قدر تنہی کی بات ہے کہ جنگ تو مذہب کی بجھنی کا ہو اور قریش ابوطالب کے لحاظ سے خاموش ہو رہیں مگر پادری صاحب اس سے بھی بڑھ کر یہ دعوے کرتے ہیں کہ ”قریش کے ساتھ جو بنی کریم کے تعلقات تھے انہی کی وجہ سے انکو وہ حفاظت نصیب ہوئی جو ایک کم درجہ کے آدمی کو نہ مل سکتی تھی“ یہ کس قدر حماقت ہے بھری ہوئی بیخبری و اقاقت تاریخی کی ہے۔ ابھی تک سیل صاحب کو یہی علم نہیں کہ قریش ہی تو مخالف تھے اور دینار ت نیست و نابود کرنے کی تجویز و نگوہا میں لگے رہتے تھے اور انہی کو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ فرض کر رہا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ ابوطالب نے اپنے بھتیجے کو قریش کے حوالہ کر دینے سے انکار کیا اور اس بات پر خوش نہیں ہوا کہ وہ ایک معصوم انسان کو بگناہ مار ڈالیں۔ مگر اسکی یہ محبت بھی صرف خونی تعلقات کی وجہ سے نہ تھی۔ نئے مذہب کے تعلقات نے پرانے رشتہ داری کے تعلقات کو بالکل قطع کر دیا تھا۔ اور مسلمانوں کو بڑی ایذا رسانی اول اول انہی لوگوں کی طرف سے ہوئی جو انکے اپنے نزدیک رشتہ دار تھے اور جس تجویز مخالفت پر قریش نے اتفاق کیا تھا وہ یہی تھی کہ ہر ایک کنبہ کے لوگ اپنے اپنے عزیز و نگوہا کو لکھیف دینا شروع کریں۔ کفر کبیالت میں حضرت عمر نے اپنی بہن اور بہنوئی کو اس قدر مارا تھا کہ وہ قریب ادموئے کم ہو گئے تھے۔ اور یہی طریق ہر ایک گھرانے میں اختیار کیا گیا تھا کہ ایذا دہی سے اپنے اپنے عزیز و نگوہا کو نئے مذہب سے پھیرا جائے۔ مگر بنی ہاشم کے بڑے بڑے مقتدر اشخاص اسلام کی طرف بہت حد تک بائیل ہو چکے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عباس بھی اسلام کی طرف بائیل تھے۔ ابوطالب اگرچہ پرانے مذہب پر نظر قائم رہا مگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور راست باز جانتا تھا چنانچہ اس بات کا اظہار اسنے نہایت صفائی سے اس قصیدہ میں کیا۔

جس کا پہلے بھی ذکر آچکا ہے۔ قریش کی بیجا ایذا رسانی کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتا ہے۔

وما تترك قوم الا بالک سيد
وابيض يستسقى الغمام بوجه
يلوذ به الملال من ال هاشم
حليم رشيد عادل غير طائش
فوالله لولا ان احى بسبته
لكننا لتبعناه على كل حاله

يحوطه الذمار غير ذرب مواكل
ثم اليتامى عصمة للارامل
فهم عنده في رحمة وفواصل
يوالى المماليس عنه بغافل
تجرا على استيائنا في المحافل
من الدهر جدا غير قول التهارل

ترجمہ ان اشعار کا یہ ہے۔ تجھ پر فسوس کسی قوم نے اپنے سردار کو نہیں چھوڑ دیا (گویا اس سوال کے جواب میں کہ تم ہلکو کہتے ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دین۔) اور سردار بھی وہ سردار جو تمام حفاظت کرنیوالی چیزوں کی خوب حفاظت کرتا ہے اور وہ دعا باز نہیں نہ دو سروں کا مال ہی کھاتا ہے۔ وہ کریم ہے سفید چہرے والا جسکے منہ کے وسیلے سے مینہ مانگا جاتا ہے۔ وہ یتیموں کا ملجا اور بیوہ عورتوں کی پناہ ہے۔ آل ہاشم کے کل غراب اس کی پناہ ڈھونڈتے ہیں اور اس سے وہ رحمت اور فضل پاتے ہیں۔ وہ حلیم اور بزرگ ہے انصاف کرنیوالا۔ اور متین جلدی ناراض نہ ہونیوالا اس خدا کو دوست رکھتا ہے جس سے وہ ایک دم کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہے اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میری وجہ سے میرے بزرگوں پر محفلوں میں عیب لگایا جاوے گا تو ہم ہر حال میں اس کی پیروی کرتے (یعنی ظاہر طور پر بھی دین قبول کر لیتا) یہ میری بات نہایت سنجیدگی سے ہے اور ہر نرل نہیں۔

یہ بات بھی اس جگہ بیان کرنیکے قابل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب اول قبول کرنے والے وہی لوگ تھے جو آپ کے نہایت عزیز دوست یا نہایت قریبی رشتہ دار تھے اور جو آپ کے حالات سے

بخبر۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مدینہ میں ایک دفعہ سخت امساک باران ہوا۔ تو لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے التجا کی۔ آپ منبر پر چڑھے اور دعا کرتے رہے یہاں تک کہ بادل جمع ہو کر زور کی بارش شروع ہو گئی اور یہاں تک بارش ہوئی کہ پھر لوگوں نے التجا کی کہ اب تو سیلاب سے ہر ایک چیز کے بہ جانے کا خطرہ ہے جس پر آپ نے دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا۔ پھر بارش ختم گئی۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ابو طالب ہوتا تو بہت خوش ہوتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا اشارہ ابو طالب کے اس شعر کی طرف ہے جو ہے آپ کی مدح میں کہا ہے کہ و ابيض يستسقى الغمام بوجه + شمال الیتامی عصمة للارامل۔ فرمایا ہاں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قصیدہ کے بعض اشعار عرب میں عام طور پر مشہور ہو گئے تھے۔ منہ۔

بخوبی واقف تھے سب سے پہلے ایمان لانیوالی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں جو پندرہ سال سے آپ کی زوجیت میں تھیں اور جنہوں نے آپ کی دیانتداری اور صداقت پر خوش ہو کر ہی پہلے یہ تعلق پیدا کیا تھا۔ جیسی کہ انہوں نے آپ کے منہ سے یہ سنا کہ مجھ پر یہ وحی نازل ہوئی تو جھٹ بول اٹھیں۔ کلا واللہ

ما یخزیک اللہ ابدانک لتصل الرحم وتحمل الكل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعين علی نواب الحق۔ نین خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے یعنی اپنے رشتہ داروں سے نہایت نیک سلوک کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنا بوجھ آپ نہیں اٹھا سکتے اور جو کام نہیں کر سکتا اس کو کمادیتے ہیں اور ممانوں کا اکرام کرتے ہیں اور مصائب کی وقت لوگوں کو مدد دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شروع سے ہی آپ کے بڑے دوست تھے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعوے کیا تو آپ سفر پر تھے۔ واپس آتے ہی جب اپنے یہ خبر سنی تو آپ نے کہا بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں کیونکہ آپ نے کسی آدمی پر کبھی جھوٹ نہیں بولا تو پھر خدا پر کیونکر جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک شخص کی صداقت اور خلوص کی اور کیا شہادت ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ اس کے اندرونی حالات واقف ہیں وہی اس کی صداقت پر ایمان لانیوالے ہوں اور ایسے وقت میں جب تمام دنیا فحشیت پر تلی ہوئی ہو۔ حضرت ابوبکر اور خدیجہ رضی اللہ عنہما سے بہتر واقف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے اور کوئی نہ تھا۔ اور اگر کوئی نقص یا عیب آپ میں ہوتا یا کوئی جھوٹ لگتی آپ کے دعوے میں ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ وہ اس سے آگاہ نہ ہوتے مگر دونوں نہایت سچے دل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ایمان لائے اور ہزاروں ابتلاؤں اور امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور آخر کار اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی پر انکو ایسا ہی ایمان تھا جیسے خود مہبط وحی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان دونوں کا آنحضرت کو دعوے کا علم ہوتے ہی قبول کر لیا اور پھر اس پر ایسی لائیں ثابت قدمی دکھانا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نہایت پر زور دلیل ہے۔ چنانچہ میور جیسے دشمن کو حضرت ابوبکر کے ایمان اور استقلال پر حیران ہو کر یہ کہتا پڑا ہے کہ ”اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی عمداً کفر کرنے والے ہوتے تو ایک ایسا آدمی (ابوبکر) ان پر کبھی ایمان نہ لانا اور انکا صادق دوست نہ ہوتا جو نہ صرف دانا اور دور اندیش ہی تھا بلکہ سیدھا اور صادق بھی تھا۔ ابوبکر کو اپنے آپ کو بڑا فیکار یا بڑا بننے کا کوئی خیال نہ تھا۔ جب شاہی اختیارات اسکے ہاتھ میں آئے تو انہوں نے ان اختیارات کو محض اسلام کی بہتری اور لوگوں کے فائدہ کیلئے برتنا۔

وہ خود اس قدر ہوشیار تھا کہ کسی کے فریب میں نہ آسکتا تھا۔ اور اس قدر دیانتدار اور ایماندار تھا کہ دوسرے کو دھوکا نہ دے سکتا تھا۔

مقابلہ کے لیے چند نفاذ اس جگہ حضرت مسیح کی نسبت بھی بیوقوفہ نہ ہونگے حیرت کی بات ہے کہ وہ لوگ جو حضرت مسیح کے حالات گہری واقفیت رکھتے تھے ان پر ایمان نہیں لائے انکے حقیقی بھائی انکو یا غل سمجھتے تھے۔ (مرقس ۳) وہ حواری جن پر بڑی بڑی امیدیں ہونی چاہئیں تھیں آخر کار بیوفائیت ہوئے۔ ایک نئے تیس روپیہ کے عوض انکو آپ کے دشمنوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب اس فرق کو دیکھو کہ ایک کامریڈ تیس روپے کے لالچ سے اپنے آقاؑ کے ساتھ ایسی غداری کرتا ہے اور دوسرے کامریڈ تیس روپیہ اپنے آقا پر قربان کر کے طرح طرح کی تکلیفیں اس کے ساتھ اٹھاتا ہے اور ایک دم کے لیے بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں گذرتا کہ وہ اپنے آقا کا ساتھ چھوڑے۔ پھر حضرت مسیح کے ایک اور مرید نے جس پر انکو اس قدر اعتماد تھا کہ بہشت کی کنجیاں بھی اسیکے سپرد کر دی تھیں۔ گرفتاری کی وقت کیسی بیوفائی دکھائی اور انکار کیا اور لعنت بھیجی۔ باقی بھی اسی قسم کے نکلے۔ اور سب کے سب ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ان کمزور دلوں اور بیوقانہ کے مقابل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہیں جنکے مضبوط ایمان اور ثابت قدمی کو کوئی مصیبت متزلزل نہیں کر سکی۔ انہوں نے اپنی خاطر روپیہ مال گھر جائیدادیں آرام سب کچھ قربان کیا۔ اور پھر آخر اپنی جانیں قربان کر دیں بھی ویرغ نہ کیا۔ ان لوگوں کی ثابت قدمی۔ وفاداری مضبوطی ایمان صدق اور خلوص کو جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ میسر صاحب صرف اس قدر وقعت دیتے ہیں کہ ان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آنحضرتؐ کے عداوترا نہیں کیا اور نہ وفاداری کا ایسا نمونہ صحابہ ہرگز نہ دکھا سکتے تھے۔ ناظرین خود قیاس کر لیں کہ اگر حضرت مسیح کے حواریوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کوئی بیوفائی ہوتی یا جس طرح انکے ایمان میں تزلزل آتا رہا صحابہ کے ایمان میں کبھی تزلزل واقع ہوتا تو پادریسا جہاں اس سے کیا نتیجہ نکالتے پھر تو یہ لوگ پھولے بھی نہ سماتے کہ نبی عربی (فداہ امی دانی) کا نعوذ باللہ اقرار ثابت ہو گیا۔ مگر خدا کا خوف ان لوگوں کے دلوں میں نہیں۔ اے پادریسا جہاں ایمان سے اور خدا ترسی سے بتاؤ کہ اگر آنحضرتؐ کے صحابہ کے صدق اور وفاداری سے اس سے بڑھ کر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ کہ اپنے عداوترا نہیں کیا۔ اور آپ نعوذ باللہ دھوکہ خوردہ تھے تو مسیح کے حواریوں کی بیوفائی غداری اور بے ایمانی سے کیا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر تم میں کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو جرات کر کے اس نتیجہ کو شائع کرو۔ اگر یہ مسیح ہی کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو تمہیں حضرت مسیح اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

کی صداقت یا فضیلت کا فیصلہ کر نیکی لیے صرف ایک ہی بات کافی ہے کہ تم دونوں کے صحابیوں کا مقابلہ کر لو
 اگر مین اصل مضمون سے کسی قدر دور نکل گیا ہوں تو مین نے ناظرین کا اپنا وقت ضائع نہیں کیا اب مین
 پھر پہلی بات کی طرف رجوع کر کے یہ کہتا ہوں کہ واقعات سیل صاحب کے اس دعویٰ کی ہرگز تائید نہیں کرتے۔
 کہ اگر ابو طالب یا بنی ہاشم آنحضرت کے ساتھ نہ ہوتے تو آپ قریش کی مخالفت کبھی بچکر نہ نکل سکتے۔ یہ محض جھوٹ ہے
 اس میں شک نہیں کہ ابو طالب نے آخر دم تک آنحضرت کا ساتھ دینے کیلئے آمادگی ظاہر کی۔ مگر کیوں اسیلئے کہ وہ
 آنحضرت کو راستہ باز جانتا تھا اور آپ کے ساتھ چھوڑ دینا وہ عداوت سمجھتا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ بنی ہاشم
 بنی کریم کی محافظت کر نیوالے ہیں بلکہ یہی کہا کہ بنی کریم بنی ہاشم کے سردار اور ان کے محافظ ہیں یتیموں وغیرہ
 بیکیوں اور یتیموں کا ملجا و ماویٰ ہیں ابو طالب تو اسیلئے آپ کا ساتھ نہ چھوڑتا تھا کہ آپ کا ساتھ چھوڑنے سے
 اسے بنی ہاشم کو نقصان پہنچے گا اندیشہ تھا اس سے تو ہر تھا اگر سبیل صاحب یہ کہہ دیتے کہ اگر صحابہ آپ کے
 ساتھ ہو کر آپ پر جانیں فدا نہ کرتے تو آپ قریش کی مخالفت بچکر نہ نکل سکتے تھے۔ مگر ان باتوں سے کیا
 نتیجہ پیدا ہو سکتا ہے +

سوال یہ ہے کہ آیا ابو طالب کی وجہ سے قریش مخالفت سے رک گئے۔ ابو طالب نے اگر کچھ کیا تو وہ صرف
 یہی تھا کہ اس نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالہ کر دینے سے انکار کیا۔ قریش کی درخواست یہ تھی
 کہ اگر وہ آنحضرت کو مار ڈالیں تو ابو طالب یا بنی ہاشم ان سے بوجھیں نہیں اس سے بڑھ کر ابو طالب نے
 کیا کیا اور وہ کیا کر سکتا تھا۔ جب آپ باہر جاتے تھے تو آپ کے ساتھ کوئی پھرو نہ ہوتا تھا۔ رات کی تاریکی میں آپ
 اکیلے عبادت کیلئے نکلتے تھے حالانکہ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ قریش کے کیا کیا بارادے آپ کے مخالف ہیں آپ کا
 بھروسہ خدا پر تھا اور یہ یقین تھا کہ جس طاقتور خدا نے آپ کو رسالت کا پیغام دیکر بھیجا ہے وہی آپ کی حفاظت
 بھی کر نیوالا ہے پس سچی بات یہی ہے کہ خدا کے سوائے اس قدر دشمنوں کے درمیان نہ کوئی آپ کی حفاظت کر سکتا
 تھا اور نہ کسی نے کی۔ ہاں وہ خدا جس نے وعدہ کیا تھا اسی نے اپنے وعدہ کو پورا بھی کیا۔ اگر بنی ہاشم بالفرض
 قریش کی مخالفت بھی کرتے تو وہ قریش کی مجموعی طاقت کے سامنے حیثیت ہی کیا رکھتے تھے۔ ایک دم میں سب کے
 سب نچل دیئے جاسکتے تھے۔ بھلا یاد رکھنا یہ بتا دین کہ جب قریش نے اتفاق کر کے بنی ہاشم سے لین دین
 بند کر کے انکو شہر کے ایک کونے میں بند کر دیا تو بنی ہاشم نے کیا مقابلہ کیا۔ بلکہ اگر چند دن تک اور وہ اسی حالت میں
 بند رہنے دیئے جاتے تو سارے کے سارے تباہ ہو جاتے۔

اب مین سب باتوں کو چھوڑ کر یہ کہتا ہوں کہ آخر ابو طالب مانتین اور بنی کریم بنی ہاشم سے الگ ہو گیا نہیں
 اس وقت کون آپ کا محافظ تھا۔ مخالفت تو ابھی بڑھ گئی مگر پہلے صرف قریش ہی نیست و نابود کرنے پر آمادہ تھے

تو اب عربی کی اور قومیں بلکہ یہودی اور عیسائی بھی ساتھ مل گئے۔ جب مخالفت کی آگ پورے زور پر بجھنے لگی
 اٹھی تو اسوقت نہ ابوطالب تھا اور نہ بنی ہاشم ہی ساتھ تھے۔ پس سوچ لو کہ جس نے اسوقت آپ کو بچا یا وہی
 پہلے بھی بچا تا رہا۔ بلکہ ابوطالب کی موت کے بعد ہی آپ نے دعوت کا دائرہ اور بھی وسیع کر دیا چنانچہ اسکے بعد اپنے
 پہلے بنی ثقیف کی طرف رجوع کیا اور اس قوم کو دعوت حق کی مگر بیان بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو قریش
 نے کیا تھا۔ شہر کے لوگوں نے آپ کی بڑی مخالفت کی اور پتھر مار کر شہر سے باہر نکال دیا۔ اور بہت دور تک
 گالیوں دیتے ہوئے اور پتھر مارتے ہوئے آپ کے پیچھے چلے آئے۔ جب آپ دور نکل آئے تو ایک درخت کے
 سایہ کے نیچے بیٹھ گئے۔ اور اس تنہائی میں جب زمین کی ہر ایک چیز آپ کی مخالفت پر تلی ہوئی نظر آتی تھی
 آپ نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کی:- اللہم ایک اشکو ضعف قوتی و قلۃ حیلتی و ہوانی
 علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید تجھنی ام الی
 عدو ملکنہ امری ان لم یکن یک علی غضب فلا ابالی ولكن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی
 اشرفت له الطلعات و صلح علیہ امر الدنیا والاخرۃ من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک
 العتبۃ حتی ترضی و لا حول و لا قوۃ الا بک۔ اس دعا سے کیسا صاف ظاہر ہے کہ آپ سوائے خدا کے اور
 کسی پر بھروسہ نہ رکھتے تھے۔ اور اسکی راہ میں ہر طرح کی تکلیفیں اٹھانیکے لیے تیار تھے۔

علاوہ برین قریش نے جو کوششیں آپ کو راہ حق سے روکنے کیلئے کیں اور آپ نے جو کچھ ایسے موقع پر
 جو ابد یا اس سے ظاہر ہے کہ نہ تو آپ کو کفار کی تکلیف دہی اور ایذا رسانی کی کوئی پروا تھی اور نہ ہی ابوطالب
 یا بنی ہاشم کی حفاظت کی کچھ پروا تھی۔ قریش نے طرح طرح کے حیلے کیے کبھی روپے کا لالچ دیا کبھی عزت
 اور حکومت کا اور کبھی قتل کی دھمکیاں دیں مگر آپ کو نہ کسی بات کی پروا تھی نہ کسی کا خوف۔ ایک دفعہ قریش
 کی ایک مجلس نے عتبہ بن ربیعہ کو اپنا وکیل کر کے بھیجا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے آپ کو بت
 پرستی کی مذمت سے روکے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاکر کہا کہ ”آپ ہم میں شریف خاندان
 سے ہیں اور عالی نسب ہیں اور آپ نے اپنی قوم کے سامنے ایک بڑا پریش کیا ہے جس سے آپ نے جماعت
 میں تفرقہ ڈالا ہے اور انکے معبودوں پر اور انکے دین پر عیب لگائے ہیں اور انکے آباؤ اجداد میں سے
 جو گذر چکے ہیں ان کو کافر کہا ہے۔ پس میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنی چاہتا ہوں کہ آپ انہیں سے کوئی
 قبول کر لیں تو یہ فتنہ رفع ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں سنتا ہوں اس نے کہا کہ اگر آپ کا اس کام کے اختیار
 کرنے سے منشا یہ ہے کہ آپ کے پاس مال اکٹھا ہو جائے تو ہم اس قدر مال آپ کو اکٹھا کر کے دے سکتے ہیں کہ آپ
 قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں اور اگر آپ بیویاں چاہتے ہیں تو ہم دس نہایت حسین بیویاں

ایکودے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس سے بزرگی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنائیں گے تیار ہیں اور آپ کی اجازت کے بغیر بھی کوئی کام نہ کریں گے۔ اور اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنائیں گے تیار ہیں اور اگر آپ کسی جن کے تصرف میں ہیں جس کی رد کرنے کی آپ طاقت نہیں رکھتے۔ تو ہم آپ کے لیے طیب بلائیں گے اور اپنے مال آپ کے علاج کیلئے خرچ کریں گے۔ جب وہ یہ بات کہہ چکا تو آپ نے فرمایا۔ اب میرا جواب سن۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حم۔ تنزيل من الرحمن الرحیم۔ کتب فصلت ایاہ قرآن ع بالقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرہم نعم لایسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ و فی اذاننا و قرو من بیننا و بینک حجاب فاعمل اننا عملون..... اور آپ نے سورہ حم السجدہ پڑھی یہاں تک کہ آپ اس آیت پر پہنچے۔ فان اعرضوا فقل انذرکم صعتہ مثل صعتہ عاد و ثمود۔ اسکے بعد پھر آپ تبلیغ میں لگے رہے اور کھار ایدادینے اور سب شتم میں لگے رہے پھر اکیڈ فہ قریش کی ایک بڑی مجلس کر کے آپ کو بلایا گیا۔ آپ نے سمجھا شاید قریش قبول کر نیکی کے لیے تیار ہوئے ہیں اور آپ بڑی جلدی آئے۔ مگر پھر انہوں نے وہی باتیں پیش کیں جو پہلے پیش کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ میں مجنون نہیں جیسا تم کہتے ہو۔ نہ ہی میں ایسے آیا ہوں کہ مال یا بزرگی یا حکومت کی خواہش کروں مجھے تو خدا تعالیٰ نے تمہارے طرف رسول کر کے بھیجا ہے اور مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں خوشخبری پہنچاؤں (اگر تم ایمان لاؤ) اور آئینوالے عذاب ڈراؤں (اگر تم انکار کرو) اور میں نے اپنے پروردگار کے پیغام تم تک پہنچا دیئے ہیں اور تمہیں نیکی کی راہ پر چلنے کی نصیحت کی ہے۔ اگر تم قبول کر لو اس چیز کو جو میں لایا ہوں تو دنیا اور آخرت میں تمہاری خوش قسمتی کا موجب ہو گا اور اگر رد کردو تو میں تمہاری ایذا رسانی پر صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان کھلا کھلا آخر قریش نے ابوطالب کی طرف رجوع کیا اور بڑے بڑے آدمی جمع ہو کر اسکے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو غلط راہ پر بتاتا ہے یا تو تم اسکو روک دو۔ یا تم اس جھگڑے سے الگ ہو تاکہ ہم اسکا قصہ تمام کر دیں کیونکہ تم بھی مذہب میں اسکے مخالف ہی جیسا کہ ہم ہیں۔ ابوطالب نے بہت نرمی سے انکو جواب دیکر مالدیا۔ اور وہ واپس چلے گئے۔ تھوڑے دنوں بعد پھر قریش کے عظیم الشان آدمی جمع ہو کر ابوطالب کے پاس پہنچے اور کہائے ابوطالب بیشک تو ہمارے درمیان سردار و بزرگ اور بڑے مرتبہ والا ہے۔ ہم نے پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روکو وگرنے کچھ نہیں کیا اور ہم اس بات پر صبر نہیں کر سکتے کہ ہمارے معبودوں کی ہمارے سامنے مذمت کی جائے۔ پس یا تو تم اسکو روکو وگرنہ یا تم اسکا ساتھ چھوڑ دو۔ اور ہم اسکے ساتھ لڑیں یہاں تک کہ دونوں فرقوں میں سے ایک ہلاک ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ ابوطالب پر دونوں باتیں شاق تھیں نہ وہ قریش

کو ہی چھوڑ سکتا تھا اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی۔ آخر اس نے نبی کریم کو بلایا اور آپ کو سمجھایا کہ قوم کیا کہتی ہے اور کیا چاہتی ہے آپ نے سمجھا کہ شاید اب ابوطالب ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے اور ہماری مدد کر نیسے عاجز ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ اگر آپ کے دل میں ضعف کا کوئی خیال بھی ہوتا تو اس وقت آپ تبلیغ کے کام سے رک جاتے کیونکہ آپ بخوبی سمجھ سکتے تھے کہ ابوطالب کے بعد پھر دنیا میں کوئی بھی آپ کا موافق نہیں ہوگا۔ اور کل کی کل قوم دشمن ہی دشمن ہوگی۔ مگر آپ نے اس وقت وہ جواب دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا قلب اس یقین سے بھرا ہوا تھا جو بغیر جی الہی کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ عاجز انسان کا یہ کام نہ تھا کہ ایسے وقت میں ایسا حوصلہ دکھاتا۔ آپ نے فرمایا ”اے چچا اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ اور چاند کو میرے بائیں رکھ دیں اور یہ چاہیں کہ میں حق کی تبلیغ کو چھوڑ دوں تو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ بلکہ یہ کام کرتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے یا میں ہلاک ہو جاؤں“ اس جواب نے ابوطالب کو حیران کر دیا اور درحقیقت یہ جواب ایسا ہے کہ ہر ایک آدمی جو کچھ بھی خدا ترسی کو دل میں جگہ دیکر سوچے گا۔ اسے قایل ہونا پڑے گا کہ یہ لفظ انسان عاجز کے نہیں اور نہ ہی یہ قوت انسانی ضعف کے سرچشمہ سے پیدا ہو سکتی ہے بلکہ ایسی قوت صرف اللہ تعالیٰ سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس قوت اور شجاعت کی نظیر کسی نبی میں ملتی مشکل ہے۔ کاش یادری سیل صاحب مسیح کے سوانح میں کوئی اسکی نظیر نکال کر دکھا دیں +

باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر دکھ اور تکلیفیں دی جاتی تھیں آپ کو اس سے نہ چند ان غم تھا اور نہ سرج کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کی ان چند روزہ تکالیف پر دنیا کی نجات موقوف ہے اور سب آپ خوشی سے سب تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے لیکن بڑا دکھ آپ کو اپنے صحابہ کی تکالیف سے پہنچتا تھا جنکو آپ کی آنکھوں کے سامنے طرح طرح کے دکھ دیے جاتے تھے اور بڑی بڑی اذیتیں دیکر ہلاک کیا جاتا تھا ان میں جیون کی جو صحابہ پر کی جاتی تھیں کوئی حد نہ رہی تھی۔ عورتوں پر جو ظلم کیے جاتے تھے وہ پرے درجے کے وحشیانہ تھے جنکے ذکر سے بھی جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مسلمانوں میں سے وجاہت نہ رکھتے تھے انکو جلتی ہوئی ریت اور پتھر و نیر و دہر کے وقت ڈال کر اوپر سے کوڑے لگائے جاتے تھے یہ ظلم اس قسم کے تھے کہ ایک اجنبی کا دل بھی پھل کر نرم ہو جاتا ہے اور یہ سب ظلم اس رحیم و کریم انسان کو جو اپنے صحابہ کو اس سے زیادہ پیار کرتا تھا جو دنیا کے لوگ اپنے بیٹوں بیٹیوں سے کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑتے تھے۔ ہر ایک آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایسے اوقات میں آپ کے پاک قلب کی کیا حالت ہوتی اور کس قدر پہاڑ غموں کے آپ کے اوپر گرتے ہوئے۔ خصوصاً اس صورت میں جب آپ یہ بھی دیکھتے ہونگے کہ ان مخصوص مومن آپ کی طرح بھی مرد نہیں کر سکتے۔ آخر انہی مصائب کو دیکھ کر اور برداشت کے باہر باکر

آپ نے اپنے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا اور خود دشمنوں کے اندر اکیلے رہنا پسند کیا مگر اپنے ساتھیوں پر جو ظلم ہوتے تھے انکو برداشت نہ کر سکے حالانکہ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ صحابہ کی ہجرت سے مخالفت کا کل زور آپ کے خلاف ہو جائیگا۔ مگر آپ کے قلب نے جسکے رحم اور کرم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اپنی تنہائی اور سب مصائب کو برداشت کرنا اختیار کیا مگر یہ پسند نہ کیا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر آپ کو قبول کیا تھا دکھ پہنچتا رہے۔

ناظرین سمجھتے ہوں گے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں اور غموں کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے مگر سچ بات یہ ہے کہ سب بڑا غم جس غم کے مقابلہ پر تمام اذیتیں اور تکلیفیں جو کفار کی طرف سے پہنچتی تھیں سچ بھتیں اس کا میں ابھی تک ذکر نہیں کیا جہاں ان تمام تکالیف کا ذکر قرآن کریم نے یہی کم کر دیا ہے کہ صبر کرتے رہو اور ان سب تکالیف کو اٹھاتے رہو اس غم کا ذکر کلام الہی میں یوں فرمایا ہے۔ لعلک باخ نفسک الایکونوا مومنین ان تشاء نزل علیکم من السماء آیتہ فظلت اعناقکم لما خاضعین و ما یاتیکم من ذکر من الرحمن محدث الاکانوا عنه معرضین فقد کذبوا فسیا سیم انبؤ ماکانوا به یتنہرون (الشعراء - ۳ - ۶) پیغمبر کیا تم اپنی جان کو اس غم سے ہلاک کر ڈالو گے کہ یہ لوگ ایمان کیون نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو ان لوگوں پر آسمان سے ایک زبردست نشان اتاریں اور انکی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں (مگر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے) کہ جب کبھی خدائے رحمن کی طرف سے انکے پاس نصیحت کی کوئی نئی بات آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں اب کفار مکہ نے چھٹلایا ہے پس عنقریب اس عذاب کی حقیقت انکو معلوم ہو جائے گی جسکی سنسی اڑایا کرتے تھے +

ان آیات میں اول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر غم ہے کہ کفار آپ پر ایمان نہیں لاتے اور خدائے واحد کی پرستش نہیں کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ غم اس قدر بڑا ہے کہ وہ ولو العزم رسول جس نے کفار کی طرح طرح کی اذیتوں اور تکلیفوں کو بڑے صبر سے برداشت کیا، وہ اس غم سے ہلاک ہو جائیگا تو تیار ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ تسلی نہ ملتی رہے کہ آخر کار وہ سب ہدایت کو قبول کر لینگے۔ چنانچہ اس غم کو بیان کرنے کے ساتھ ہی اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ جب مشیت الہی ہوگی تو وہ زبردست نشان اپنا اتارا جاوے گا جسکے آگے ان سب کی متکبر گردنیں جھک جائیں گی اور فرمایا مگر سنت اللہ یونہی چلی آئی ہے کہ پہلے پہل یہ لوگ خدا کے رسولوں کی تکذیب اور ان سے استہزا کرتے ہیں۔ پھر جب انکی تکذیب اور استہزا خدا کے نزدیک قابل گرفت ہو جاتی ہے تو ان پر عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ قریش بھی تکذیب کر چکے ہیں پس تسلی رکھو کہ وہ وقت عنقریب آئیگا جب ان پر بھی وہ نشان اتارا جاوے گا کہ یہ لوگ

سب تمہارے مطیع ہو جائیں گے اور دین حق کو قبول کر لینگے چنانچہ مدت بعد ایسا ہی ہوا جب فتح مکہ کے نشان سے جسکا وعدہ مدت سے کفار کو دیا جاتا تھا یہ عظیم الشان نشان پورا ہوا جسکو دیکھ کر انکے دلوں میں یقین ہو گیا کہ بیشک خدا تعالیٰ کا طاقتور ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہا ہے اور وہ سب سچے دل سے مسلمان ہو گئے۔ اسی غم کا ذکر ایک دوسری جگہ بھی قرآن کریم نے کیا ہے جہاں فرمایا ہے فلعلمک باخ نقسک علی انہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفار الکہف ۶) اگر یہ لوگ قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے تو کیا تم افسوس کے مارے انکے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر ڈالو گے۔

نہ صرف ان آیات سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر یہ غم پھلا رہا تھا کہ قریش بت پرستی اور بدی کی راہ کو کیوں نہیں چھوڑتے بلکہ آپ کی زندگی کا اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو اس سے اسی غم کا عملی ثبوت ملتا ہے۔ سخت سخت دکھ پہنچائے جانے پر بھی یہی دعا جناب باری میں آپ کی تھی کہ اے میرے خدا میری قوم کو بخش کیونکہ وہ نادانی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ساری ساری رات آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہتے اور رورور قوم کی اصلاح کیلئے دعائیں مانگتے رہتے۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں اس قدر تڑپ قوم کی اصلاح کی تھی کہ جب لوگ رات کو آرام کرتے تو آپ دن کے ٹھکے ماندے اٹھ کر عاؤن میں لگ جاتے + اللہ تعالیٰ کی محبت اور مخلوق کی ہمدردی ہی تھی جو رات کو آپ کو سونے نہ دیتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ آپ تنہا رات کو اٹھ کر خبر بگلوں اور بیابانوں میں چلے جاتے اور رورور دعائیں کرتے نہ درندوں اور خشکی جانوروں سے خوف کرتے اور نہ ہی دشمنوں سے جو ہر وقت تاک میں لگے رہتے تھے کہ موقع ملے تو آپ کو مار ڈالیں۔ سوچو کہ یہ کیا تڑپ آپ کے دلوں میں تھی ہر ایک شخص اپنے نفس کو ٹٹولے کہ اسکے دل میں کس قدر ہمدردی مخلوق ہے اور وہ مخلوق کیلئے کیا کیا کرتا ہے! سمو قعہ پر چند شعر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نقل کرتا ہوں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے لکھے ہیں۔

کس چہ میدانہ کرازان نا لہا باشد خبر	کس شفیعی کرد از ہر جہان در کنج غار
من بیند انم چہ درمے بود و اندوہ و غمے	کاند ران غارے در آورش خنہیں لنگار
نے ز تار یکی توحش نے ز تنہائی ہراس	نے ز مردن غم نہ خوف کشد دم و نیہیم مار
کشتہ قوم و فدائے خلق و قربان جہان	نے بحسب خویش میلش نے بنفس توحش کار
نعرہ ہا پرورد میزد از پئے خلق خدا	شد تضرع کار او پیش خدایا ہا نہا
سخت شو سے بر فلک افتاد زان عجز و دعا	قد سیانہ نیز شد چشتم از غم آن اشکبار

یا نبی اللہ توئی خورشید رہا ہے ہرے
یا نبی اللہ لب چشمہ جان پر درست

بے تونا درو برا ہے عارف پر ہیزگار
یا نبی اللہ توئی در راہ حق آموزگار

جس قدر دعائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی بہتری کیلئے کیں اسکی کوئی نظیر نہیں مثلاً جب ہم حضرت مسیح کی زندگی کے واقعات کو انجیل سے پڑھتے ہیں تو صرف اسقدر معلوم ہوتا ہے کہ گرفتاری سے پہلی رات آپ ساری رات دعائیں کرتے رہے اور کوئی آپ کے رات کو اٹھنے اور دعائیں کر نیکاد کر انجیل میں نہیں ہے۔ مگر یہ ایک رات کی دعا حضرت مسیح کی بھی اپنے بچاؤ کیلئے تھی کہ اے خدا تو موت کے پیالے کو ٹال دے۔ برخلاف اسکے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کم از کم تیس سال کا ثبوت اس امر کا ملتا ہے کہ آپ ساری ساری رات یا ادھی ادھی رات دعاؤں میں لگے رہتے اور یہ دعائیں آپ کی اپنے نفس کیلئے نہ تھیں۔ بلکہ مخلوق کی بہتری کیلئے پس جس قدر بڑی آپ کی دعائیں تھیں اسقدر عظیم الشان تبدیلی آپ کی قوت قدسی سے ظہور پذیر ہوئی۔ غور کا مقام ہے کہ قریش تو دن رات آپ کی انذار کے درپے ہیں۔ اور وہ جیم کریم انسان و نرات انہیں کیلئے تڑپ تڑپ کر اور بڑے سوز و گداز سے دعائیں کر رہا ہے جھوٹا ہے جو کہتا ہو کہ اس انسان سے بڑھ کر بھی کسی کے دلیں مخلوق کی خیر خواہی تھی۔

اسقدر اقرار تو میور نے بھی کیا ہے کہ بائبل کی تاریخ کے سوا اور کہیں تاریخ میں اس استقامت اور صبر کا نمونہ نہیں ملتا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ مگر تعجب یہ ہے کہ بائبل سے بھی کوئی نظیر نکال کر نہیں دکھائی جاتی۔ بائبل میں دشمنوں کی تکلیف اور ایذا دہی کا بڑا برداشت کرنا والا ایسا ہی ہے مگر اسکی بابت یہ لکھا ہے کہ اسنے خود ان تکالیف سے تنگ آکر آخر جناب الہی میں موت کی درخواست کی عیسائیوں کے نزدیک ایسا اس سے بڑھ کر مسیح ہے مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسیح کے الفاظ الہی الہی لما سبقتنی "خدا پر مضبوط ایمان اور استقامت کا عمدہ نمونہ ظاہر نہیں کرتے اس سے بہت بڑھ کر تکالیف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئیں اور تیرہ برس تک چاروں طرف سے ناکامیوں کا سماں ہی دکھائی دیتا تھا مگر اسوقت بھی اس کامل الایمان انسان کے منہ سے دشمنوں کے لیے یہی لکار نکلی کہ فکیر دنی جمیعاً تم لا تنظرون کہ تم سب اکٹھے ہو کر میرے خلاف جس قدر دواؤں کر سکتے ہو کرو اور خبردار ہو جاؤ کہ اگر تمہاری طاقت میں ہے تو تم مجھے ایک لمحہ کی مہلت بھی نہ دو۔ اور اپنی کامیابی اور فتح پر خدا کی وحی کی بنا پر ایسا ایمان کہ جب اکیلے دشمنوں کے محاصرے میں تھے اسوقت بھی آپ کا ایمان ایسا ہی مضبوط اور غیر متزلزل رہا کہ گویا آپ اپنی آنکھوں سے کامیابی کو دیکھ رہے تھے۔ میں پھر عیسائی صاحبان کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ واقعات حقہ کی بنا پر کسی امر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مسیح علیہ السلام سے کیا فرق ہوگا تو انکو قابل ہونا

پڑے گا کہ فضیلت ایک ہی کیلئے ہے اور وہ ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ ابراہیم وسلم
(باقی آئندہ)

کیا کلیسیا عہد یدار بائبل کی حقانیت پر بحث کر سکتی ہیں؟

بعض دلچسپ مذہبی سوالات پر آجکل عام طور پر انگریزی اخبار دن میں بحث ہو رہی ہے۔ تھوڑا عرصہ
ہوا لندن کے مشہور اخبار ڈیلی ٹیلیگراف میں ایک بحث اس مضمون پر چھڑی تھی کہ عیسائی دنیا کا ایمان کا دعویٰ
کس حد تک درست ہے اسکے متعلق ہزاروں چٹھیاں اخبار مذکور میں کئی ماہ تک شائع ہوتی رہیں۔ آجکل
اخبار ڈیلی میل میں یہ مضمون زیر بحث ہے کہ آیا پادریوں اور کلیسیا عہد یدار و نکویہ حق پہنچتا ہے کہ وہ
بائبل کے کلام الہی ہونے پر بحث کریں اس خط و کتابت کے متعلق جو اس سوال کے جواب میں چھپ رہی
ہے اخبار رسول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور ۲۰ ستمبر کے پرچے میں لکھتا ہے۔

”بعض کلیسیا عہد یدار یہ کہنے کی جرات کرتے ہیں کہ بیشک بائبل کو زیر بحث لانا ان کا کام ہے۔
بالمقابل وہ لوگ ہیں جو اس خیال سے مجنون کی طرح ہو رہے ہیں کہ خود کلیسیا عہد یدار ہی اس کفر کے کام کو
شروع کریں۔ مگر زیادہ تر غضب اس بات پر عام لوگوں کو آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کلیسیا کے عہد یدار اپنے
عہد و نیرامور ہو نیسے پہلے جو قسم اٹھاتے ہیں اور جس میں وہ پدا قرار کرتے ہیں کہ ہم سچے دل سے نئے
اور پرانے عہد نامے کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ قسم انکو اس بات سے روکتی ہے کہ وہ ان کتابوں کے
ایک حرف پر بھی سوال کریں۔ انہی تحریر و نہیں کہیں کہیں جو اتفاقی ذکر آ گیا ہے تو اس سے یہ بھی
معلوم ہوتا ہے کہ کلیسیا بڑے بڑے معزز عہد یدار و کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس بات پر زور
دے رہے ہیں کہ بائبل کے معنی کرنے میں بہت آزادی سے کام لینا چاہیئے چنانچہ کینن شین
نے کہا ہے کہ تخیل سے جو شہادت مسیح کے جسمانی طور پر دوبارہ جی اٹھنے کی معلوم ہوتی ہے وہ
بالکل فضول اور بیکمی ہے۔ ایک بہت بڑا فاضل ڈاکٹر سینڈے اس بات کے انکار کرتا ہے کہ مسیح کی آزمائش
کے جو واقعات اناجیل میں درج ہیں وہ تاریخی طور پر صحیح بھی ہیں۔ برسنگم کا بیشپ کہتا ہے کہ اس بات
پر ایمان لانا ضروری نہیں کہ مسیح کنواری سے پیدا ہوا۔ وینچسٹر کلاٹ پادری کہتا ہے کہ حواریوں کے
متعلق جو زبانوں والا قصہ مشہور ہے اسکی صحت میں بہت بھاری شکوک ہیں اس سے بھی بڑھ کر

سینگھم کا بٹپ یہ کہتا ہے کہ الہام الہی میں پیشگوئی کی غلطی واقع ہو سکتی ہے۔

ان لوگوں کے درمیان جو کہتے ہیں کہ پادریوں اور کلیسیا کے عہدیداروں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ بائبل پر کتبہ چینی کریں۔ بٹپ ولڈن ہے جو کسی زمانہ میں کلاکتہ کا لاٹ پادری تھا جو کہتا ہے کہ اس قسم کے حملہ جیسے مثلاً انسکلو پیڈیا بلیکا میں کئے گئے ہیں گویا مسیح کی خدائی سے انکار ہے۔ ایسا ہی ایک اور مشہور پادری صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ ان حملوں کو جو بائبل پر کئے جاتے ہیں۔ برہمن پر وہت۔ مسلمان علماء اور بدصوں کے لئے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اپنے عہدیدار کس طرح اپنے ہی مذہب کو اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں۔

میں بھی کہتا ہوں کہ واقعی عیسائی مذہب کے زوال کی عظیم الشان خوشخبری ہے۔ کہ خود وہی لوگ جن کا فرض یہ کہ وہ اس کی حمایت کریں اس کی بیخ کنی کے درپے ہیں۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ کلیسیا کے عہدیدار قیوم کھاپچکم میں کہ وہ مروج عقاید کے خلاف کوئی حرف متہ نہ نکالیں گے اس کا جواب یہ کہ اس معاہدہ کے وقت انکو صحیح حالات عیسائی مذہب کے معلوم نہ تھے پس ان کا حق ہو کہ جب اصل افعات معلوم ہو تو معاہدہ کو نسخہ سمجھیں۔

رُویا والہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۳۰۔ اگست ۱۸۹۷ء۔ رُویا میں دیکھا کہ ایک لفافہ ہر جس میں کچھ پیسے تھے اس میں سے نکل کر باہر سامنے بھی پڑی میں اس کے بعد الہام ہوا ”تیرے لئے میرا نام چمکا“ فرمایا۔ اس الہام سے پہلے اگرچہ خواب میں پیسے دیکھے گئے۔ جو کسی جھگڑے یا غم پر دلالت کرتے ہیں۔ مگر وحی الہی صریح لفظوں میں دلالت کرتی ہے کہ اسکے بعد کوئی نشان ظاہر ہوگا جسکے ذریعے سے خدا تعالیٰ اپنے نام اور اپنی ہستی کو لوگوں پر ظاہر کرے گا۔

۲۰۔ اگست ۱۸۹۷ء۔ خزع عیسیٰ دمن معاہدہ۔

۲۲۔ اگست ۱۸۹۷ء۔ چند آدمی سامنے ہیں ایک چادر میں کوئی شے ہے ایک شخص نے کہا کہ یہ آپ کے لین دیکھا آرا میں چند مرغ ہیں اور ایک بکرا ہے میں ان مرغوں کو اٹھا کر اور سر سے اونچا کر کے چلا تا کہ کوئی بلی وغیرہ نہ پڑے راستہ میں ایک بلی ملی جسکے منہ میں کوئی شے مثل چوہا ہر گراس بلی نے اس طرف توجہ نہیں کی اور میں ان مرغوں کو محفوظ ایک گھر پہنچ گیا۔

۲۳۔ اگست ۱۸۹۷ء۔ پہاڑ گرا۔ اور زلزلہ آیا۔

۲۳۔ اگست ۱۹۰۶ء۔ رویا۔ دیکھا کہ میں ایک جگہ کھڑا ہوں آگے ایک پردہ ہے۔ پردہ کے پیچھے سے آواز آئی۔ ”تو جانتا ہی نہیں کون ہوں۔ میں خدا ہوں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔“

۲۶۔ اگست ۱۹۰۶ء۔ دیکھا کہ ایک شخص سامنے کھڑا اس نے نہایت زور کے ساتھ قلم چلایا۔ جیسا کہ کوئی دیاسلا رگڑتا ہو اور اس کے قلم کے لکھنے کی آواز بھی آئی۔ اس نے لکھا۔ شاہت الوجوہ۔ فرمایا۔ اس کے معنی میں۔ دشمنوں کی منہ کاٹے ہوئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عظیم الشان نشان کے ذریعہ سے دشمنوں کو روکیا ہے۔

۲۷۔ اگست ۱۹۰۶ء۔ مولوی عبدالکريم صاحب کی گردن کے نیچے پشت پر کارنیکل ہو گیا جس کو چیرا دیا گیا اور چونکہ قریب ایک سال حضرت مولانا مخدوم مرض دیا بیٹس میں مبتلا تھے۔ کارنیکل کی حالت بہت ہی نازک ہو گئی۔ فرمایا میں انکو واسطے رات دعا کی تھی۔ رویا میں دیکھا کہ ”مولوی نور الدین صاحب ایک کپڑا اوڑھ بیٹھے ہیں۔ اور روئے میں“ فرمایا۔ ہمارا تجربہ یہ ہے۔ کہ خواب کے اندر رونا اچھا ہوتا ہے۔ اور میری رائے میں طیب کارونا مولوی صاحب کی صحت کی تباہی

۳۰۔ اگست ۱۹۰۶ء۔ (۱) رویا دیکھا کہ میرے ہاتھ میں چابیاں ہیں ایک صندوق کھول کر ارادہ فرمایا۔ سہیل شاہ۔ ۳۱۔ اگست ۱۹۰۶ء۔ نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ والعصر پڑھنا تھا۔ اتنی میں غنودگی ہو کر سورۃ والعصر کی جگہ بڑے زور سے زبان پر یہ سورۃ بطور الہام جاری ہوئی اذاجاء نصر اللہ والفتح۔ نصف رات فخر تک مولوی عبدالکريم صاحب دعا کی گئی صبح کے بعد جب سہیل شاہ۔ تو یہ خواب آئی

مینو دیکھا کہ عبداللہ سنوری بیکریاس آیا ہے اور وہ ایک کاغذ پیش کر کے کہتا ہے کہ اس کاغذ پر شہر حاکم سے دستخط کرنا ہے اور جلدی جانا ہے۔ میری عورت سخت بیمار ہے۔ اور کوئی مجھے پوچھتا نہیں دستخط نہیں ہوا سو وقت مینو عبداللہ کے چہرہ کی طرف دیکھا تو زرد رنگ اور سخت گھبراہٹ اس کی چہرہ پر ٹپک رہی ہے۔ مینو اس کو کہا کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کسی کی سپارش مانیں اور نہ کسی کی شفاعت۔ میں تیرا کاغذ لیجاتا ہوں آگے جب کاغذ لیکر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ٹھن لال نام جو کئی دن میں بٹالہ میں اسٹرا سٹنٹ تھا کرسی پر بیٹھا ہوا کچھ کام کر رہا، اور اس کے عمل کے لوگ ہیں مینو جا کر کاغذ اس کو دیا اور کہا کہ یہ ایک میرا دوست ہے اور پرانا دوست ہے۔ اس پر دستخط کر دو۔ اس نے ملا تاں اسی وقت لیکر دستخط کر دیئے۔ پھر بیٹے واپس کر دہ کاغذ ایک شخص کو دیا اور کہا خبردار ہوش سے لکھو۔ ابھی دستخط کیے ہیں اور پوچھا کہ عبداللہ کہاں انہوں نے کہا کہ کہیں باہر گیا ہے۔ بعد اسکے آنکھ کھل گئی اور ساتھ پھر غنودگی کی حالت ہو گئی تب مینو دیکھا کہ اس وقت میں کہتا ہوں مقبول کو بلاؤ اس کے کاغذ پر دستخط ہو گئے ہیں اب جو ٹھن لال دیکھا گیا ہے۔ ملائک طرح طرح کے تشکلات اختیار کر لیا کرتے ہیں۔ ٹھن لال سے مراد ایک ذشتہ تھا سنوری سے مراد بیکریاسی۔

صل مشکلات کی علامت ہو

۲۰ ستمبر ۱۹۵۷ء سینٹا لیس سال کی عمر - اَنَا لِلّٰہِ وَاَنَا اِلَیْہِ رَاجِعٌ - اس سے دو سو سے دن ۲۰ ستمبر ۱۹۵۷ء کو ایک شخص کا خط آیا جس نے اپنی برکاریوں اور غفلتوں پر نہایت فسوس کی تحریر کر کے لکھا کہ یہ میری عمر سینٹا لیس سال کی ہو اَنَا لِلّٰہِ وَاَنَا اِلَیْہِ رَاجِعٌ - فرمایا اے ایسا ہوتا ہے کہ جو خط ہم سے آتیوالا ہوتا ہے اس کے مضمون پہلے ہی سے اطلاع دیکھ جاتی ہے۔ ۲۱ ستمبر ۱۹۵۷ء مَا كَانَ لِلنَّفْسِ اَنْ تَنْتَهِیَ عَنْ اِذْرِ اللّٰہِ - ۲۱ ستمبر ۱۹۵۷ء ایک کاغذ دکھایا گیا جیسا کہ اپنی آرڈر کا فارم ہوتا ہے اور اس کے پاس سے رکھی ہوئیں (اس شخص کے تئوں پر) پندرہ روپے کا ایک منی آرڈر آیا - ۲۲ ایک کاغذ دکھائی دیا اُس پر لکھا ہوا تھا "آتش فشاں" - ۲۳ پھر ایک کاغذ دکھائی دیا اُس پر لکھا ہوا تھا "بامراد" - ۲۴ پھر ایک کاغذ دکھائی دیا اُس پر لکھا ہوا تھا "رڈ بلا" - ۲۵ ستمبر ۱۹۵۷ء قَبْلَ لَمَّا رَوَّاهَا بِغَمَّزٍ لَّیْلٍ فَحَدَّثَ - ۲۶ ستمبر ۱۹۵۷ء اَلْغُضِّ مِیْنِیْثَا لَیْلًا ۱۲) اِذَا جَاءَ اَقْوَابُکُمْ وَ سَمِعْتُمْ مِّنَ الشَّعْرِ اَنَّ اِلَیْہِ رَاجِعٌ - ۲۷ ستمبر ۱۹۵۷ء خست مولوی عبد الکریم صاحب کی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے وہ ستمبر کو فرمایا کہ مجھ بہت ہی فکر تھا کہ بعض الہامات میں خوش ہیں۔ آج صبح بہت جلدی کے بعد میرے دل میں یات ڈالی گئی ہے کہ بعض وقت ترتیب کے لحاظ سے الہامات پہلو یا پیچھے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان الہامات کی ترتیب نے سیکر ولین ڈالی کر ایسے الہامات جیسے اذہاء افواج و ہم من السماء اور غرض میں پٹا لیا اور ان الہامات پر انطیش سما گیا یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ قضاء و قدر تو ایسی ہی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و رحم سے رد بلا کر دیا۔ ۲۸ ستمبر ۱۹۵۷ء صبح کی وقت رویا - ایک ایک بڑی جلدی ہے اسکے آگے ایک بڑا چوترا ہے جسکی کرسی بہت بلند ہے اُس پر مولوی عبد الکریم صاحب سفید کپڑے پہنے ہوئے دروازہ پر بیٹھے ہیں سبکدوش ہیں اور پانچ چار اور دوست ہیں جو ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کتنا مولوی صاحب ہیں آپ کو آپ کی صحت کی کیا دیتا ہوں اور پھر میں روپڑا اور سیر سے ساتھ کے دوست بھی روپڑا اور مولوی صاحب بھی روپڑے پھر میں کسا دعا کرو اور دعا میں تین دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی - فرمایا اس خواب کے تمام جز مولوی صاحب کی صحت کی بشارت دیتے ہیں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی تعبیر بھی یہی ہے کہ انسان کوئی ایسا امر دیکھے جو اس کو خوش کر نہیوالا ہو۔ اور فرمایا جو الحمد خواب میں پڑھتا ہے اُسکی دعا قبول ہوتی ہے۔ ۲۹ ستمبر ۱۹۵۷ء ڈو پتھر ٹوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم سے الہام ہوا - اِنِّیْ مَہِیْنٌ مِّنْ اِرَادَہِ اَنْتَکَ

نوس

باوجود بار بار تاکید کے خریداران اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ خط و کتابت کرتے وقت اپنے نمبر کا حوالہ بھی دیں اور پھر دفتر کی طرف سے اگر جواب میں یا تعمیل میں کچھ بھی توقف ہو تو اظہار ناراضگی کرتے ہیں۔ لہذا سب صاحبان کی خدمت میں التماس ہے کہ خط و کتابت میں اپنے نمبر کا حوالہ ضرور دیا کریں۔ اور اس کا آسان طریق یہ ہے کہ جب انکے پاس رسالہ پہنچے تو اس کی چٹ کو پھاڑ کر پیمائیں نہیں بلکہ اسے رسالہ کے اندر رکھ لیں اور جب کبھی خط و کتابت کی ضرورت ہو تو اس چٹ سے نمبر کا حوالہ دیدیا کریں۔

المتمس - محمد علی نیچر ریویو آف ریلیجنس

۱۹۵۷ء ۲۰ ستمبر - اَنَا لِلّٰہِ وَاَنَا اِلَیْہِ رَاجِعٌ - ۲۱ ستمبر - مَا كَانَ لِلنَّفْسِ اَنْ تَنْتَهِیَ عَنْ اِذْرِ اللّٰہِ - ۲۲ ایک کاغذ دکھائی دیا اُس پر لکھا ہوا تھا "آتش فشاں" - ۲۳ پھر ایک کاغذ دکھائی دیا اُس پر لکھا ہوا تھا "بامراد" - ۲۴ پھر ایک کاغذ دکھائی دیا اُس پر لکھا ہوا تھا "رڈ بلا" - ۲۵ ستمبر ۱۹۵۷ء قَبْلَ لَمَّا رَوَّاهَا بِغَمَّزٍ لَّیْلٍ فَحَدَّثَ - ۲۶ ستمبر ۱۹۵۷ء اَلْغُضِّ مِیْنِیْثَا لَیْلًا ۱۲) اِذَا جَاءَ اَقْوَابُکُمْ وَ سَمِعْتُمْ مِّنَ الشَّعْرِ اَنَّ اِلَیْہِ رَاجِعٌ - ۲۷ ستمبر ۱۹۵۷ء خست مولوی عبد الکریم صاحب کی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے وہ ستمبر کو فرمایا کہ مجھ بہت ہی فکر تھا کہ بعض الہامات میں خوش ہیں۔ آج صبح بہت جلدی کے بعد میرے دل میں یات ڈالی گئی ہے کہ بعض وقت ترتیب کے لحاظ سے الہامات پہلو یا پیچھے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ان الہامات کی ترتیب نے سیکر ولین ڈالی کر ایسے الہامات جیسے اذہاء افواج و ہم من السماء اور غرض میں پٹا لیا اور ان الہامات پر انطیش سما گیا یہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ قضاء و قدر تو ایسی ہی تھی مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و رحم سے رد بلا کر دیا۔ ۲۸ ستمبر ۱۹۵۷ء صبح کی وقت رویا - ایک ایک بڑی جلدی ہے اسکے آگے ایک بڑا چوترا ہے جسکی کرسی بہت بلند ہے اُس پر مولوی عبد الکریم صاحب سفید کپڑے پہنے ہوئے دروازہ پر بیٹھے ہیں سبکدوش ہیں اور پانچ چار اور دوست ہیں جو ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کتنا مولوی صاحب ہیں آپ کو آپ کی صحت کی کیا دیتا ہوں اور پھر میں روپڑا اور سیر سے ساتھ کے دوست بھی روپڑا اور مولوی صاحب بھی روپڑے پھر میں کسا دعا کرو اور دعا میں تین دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی - فرمایا اس خواب کے تمام جز مولوی صاحب کی صحت کی بشارت دیتے ہیں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی تعبیر بھی یہی ہے کہ انسان کوئی ایسا امر دیکھے جو اس کو خوش کر نہیوالا ہو۔ اور فرمایا جو الحمد خواب میں پڑھتا ہے اُسکی دعا قبول ہوتی ہے۔ ۲۹ ستمبر ۱۹۵۷ء ڈو پتھر ٹوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم سے الہام ہوا - اِنِّیْ مَہِیْنٌ مِّنْ اِرَادَہِ اَنْتَکَ

شکریہ معاونین

بوجہ عدم گنجائش جولائے ۱۹۵۷ء سے پیشتر کے نام درج نہیں ہو سکے۔ جولائی اگست میں جن اجاب کی نیچے زرا عانت پہنچایا جنہوں نے خریداریہ کر کے ہم پہنچائے ان کے اسماء بقید رقم عطیہ و نقد خریداران کے خاص شکریہ کے ساتھ درج ذیل کئے جاتے ہیں آئندہ ہر ماہ کے اعانت کنندہ اور جدید خریداریہ کارینوالوں کے نام دو سہ ماہ کے پرچہ میں جائز شکریہ کے ساتھ برابر درج ہوتے رہیں گے (اعانت بھیجنے والے اجاب)

- (۱) ایک احمدی از لدھیانہ امام (۲) جماعت لاہور ص ۵ (۳) میاں عبدالکھڑک
- نمبہ ص ۵ (۴) ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب اسٹنٹ سرمن لاہور ص ۵ (۵) ڈاکٹر سید جلال صاحب
- بربر افریقہ ص ۶ (۶) چودھری رستم علی صاحب انبالہ ص ۷ (۷) ڈاکٹر بشارت احمد صاحب اسٹنٹ
- سرمن پنڈی گھنپ لہ (۸) جناب محمد صدیق ولد محمد یوسف صاحب کپور تھلہ لہ (۹) میاں محمد
- حسین صاحب الٹل پور ص ۱۰ (۱۰) جماعت منی پور ص ۱۱ (۱۱) سیٹھ سید موسیٰ منی پور آسام لہ
- (۱۲) بابو برکت علی صاحب شملہ ص ۱۳ (۱۳) منشی عبدالعزیز صاحب مقرا چر (۱۴) محمد اکبر صاحب
- مروان ص ۱۵ (۱۵) نصر الدخان صاحب پلیٹر سیالکوٹ ص ۱۶ (۱۶) چودھری جلال خان صاحب
- محر جوڈیشل سیالکوٹ ص ۱۷ (۱۷) ولد فرزند کی خوشی میں ریا جو ایک نہایت تحریک کی بنیاد ہے (۱۸)
- مولوی محمد صدیق صاحب حکیم صدر شاہ پور لہ (۱۹) بابو محمد الہی کوٹ لہ (۱۹) (۲۰) انجیلی
- کوٹ لہ (۲۰) میاں عزیز بخش تیجہ لہ (۲۱) مولوی فضل حق صاحب پٹالہ لہ (۲۲)
- حکیم محمد عمر فیروز پور لہ (۲۳) مولوی محمد حسین صاحب معبر اور پریم جیت پور لہ (۲۴) جناب
- مصطفیٰ خان فیروز پور لہ (۲۵) محمد ابراہیم صاحب بمبئی لہ (۲۶) مولوی محمد عبداللہ صاحب
- پٹالہ لہ (۲۷) منشی نصر الدخان صاحب حیران لہ (۲۸) اسماعیل آدم بمبئی ص ۲۹ (۲۹) اسٹ
- ہدایت الد صاحب جلم لہ (۳۰) خریداریہ کرنے والے اجاب (۳۱) سید محمد علی شاہ
- صاحب درمن پور ص ۳۲ (۳۲) حافظ محمد اسحاق صاحب احمدی قادریان ص ۳۳ (۳۳) منشی غلام نبی صاحب پھلو
- (۳۴) سید فضل شاہ صاحب نوشہرہ ص ۳۵ (۳۵) میاں امام الدین سیکھو ص ۳۶ (۳۶) مرزا یعقوب بیگ
- صاحب اسٹنٹ سرمن شاہ پور ص ۳۷ (۳۷) اسٹر عبد الرحیم صاحب اکوڑ ص ۳۸ (۳۸) محمد وزیر خان صاحب
- پیگو ص ۳۹ (۳۹) محمد عجب خان صاحب تحصیلہ میراں شاہ ص ۴۰ (۴۰) غلام محمد صاحب میرٹھ ص ۴۱ (۴۱)